

सर्व जग जीव रक्षण दयठ्याए,
भगवया पावयण सुकहिय ।

—प्रश्नव्याकरण

जगत के समस्त जीवों की दया एवं रक्षा के
लिए भगवान ने प्रवचन किया है ।

आ नन्द प्र व च न

[पाचवा भाग]

प्रवक्ता

आचार्य प्रवर श्री आनन्द ऋषि जी

संपादिका

कमला जैन 'जीजी' एम० ए०

प्रकाशक

श्री रत्न जैन पुस्तकालय, पाथर्डी

आचार्यप्रवर श्री आनन्द ऋषि अमृतमहोत्सव प्रसंग पर प्रकाशित

प्रकाशक :

श्री रत्न जैन पुस्तकालय
पाथर्डी, जि० अहमदनगर (महाराष्ट्र)

पृष्ठ . ३६०

प्रथम बार :

वि० स० २०३१ पौष

जनवरी १९७५

मुद्रक

श्रीचन्द सुराना 'सरस' के लिए

श्री विष्णु प्रिंटिंग प्रेस, आगरा

मूल्य . ६) छह रुपये प्लास्टिक कवर के साथ ८) आठ रुपये

प्रकाशकीय

धर्म प्रेमी पाठको ।

आपके करकमलो मे हम 'आनन्द-प्रवचन' का यह पाचवा भाग उपस्थित कर रहे हैं । अतीव हर्ष का विषय है कि जैनधर्म दिवाकर आचार्य श्री आनन्द ऋषि जी महाराज के प्रभावोत्पादक प्रवचनों को पाठकों ने पसन्द किया है और इसलिए हम उनको संग्रहित करके क्रमश भागों के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं ।

आचार्य देव के प्रवचनों का सम्पादन सुश्री कमला जैन 'जीजी' कर रही हैं जिनकी लेखनी विषयो को व्यवस्थित करने में तथा भाषा आदि सभी को सुन्दर रूप देने में सफल साबित हुई है । आपका कठिन परिश्रम और सेवा अविस्मरणीय तथा सराहनीय है ।

हम राजस्थान के गौरव पंडितरत्न श्री मिश्रीमल जी महाराज 'मधुकर' के भी कृतज्ञ हैं जिन्होंने 'आनन्द प्रवचन' की प्रस्तावना के रूप में अपने सुन्दर विचार प्रकट किये हैं तथा पुस्तक का महत्व बढ़ाया है ।

'आनन्द-प्रवचन' के सभी भागों का प्रकाशन श्रीचन्द जी सुराणा 'सरस' के द्वारा हो रहा है । आपकी मुद्रण व्यवस्था अत्यन्त सुन्दर, आकर्षक एवं प्रभावशाली है, जिसका योगदान पाकर सस्था आभारी है ।

हमें विश्वास है कि जीवन के सभी क्षेत्रों का मार्मिक विश्लेषण करने वाले आचार्य श्री के इन प्रवचनों का श्रद्धालु पाठक स्वागत करेंगे तथा इनसे अधिकाधिक लाभ उठाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएँगे ।

मंत्री

श्री रत्न जैन पुस्तकालय
पाथर्बी (अहमदनगर)

आभार-दर्शन

[प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन मे अर्थ सहयोग देने वाले सज्जनो की शुभ नामावली]

- ११०१) पुखराज जी राका मु० खुशालपुरा
- १००१) खुशालचन्द जी पूसाराम जी भुरट—घोहनदी
- १००१) मगलचन्द जी राका मु० पारसिवती
- ६०१) अगूरीदेवी सूरजभान जी जैन—बडौत
- ५०१) श्री मायादेवी, धर्मपत्नी हसरजजी जैन—चडौगढ
- ५०१) श्री सतोषदेवी- धर्मपत्नी प्रेमसागर जी जैन—गोविंदगढ
- ५०१) मनोहरलाल जी जैन मु० शहादरा — देहली
- ५०१) कुलजसराज एण्ड सन्स—देहली
- ५०१) श्री मैनादेवी, धर्मपत्नी इन्दरचन्द जी सोनी—देहली
- ५०१) जुगमन्दरदास जी ओमप्रकाश जी जैन — मोतियाखान—देहली
- ५०१) पुखराज जी चौधमल जी ओस्तवाल—बडनेरा
- ५०१) सरोज जैन— वम्बई
- ५०१) चम्पालाल जी मिट्ठूलाल जी सचेती—जालना
- ५०१) जम्बूकुमार जी जैन—देहली
- ५०१) रोशनलाल जी भोजराज जी जैन—मोतियाखान— देहली
- २५१) धरमचन्द जी नयमलजी भडारी—मलकापुर
- २०१) घेरीलाल जी घासीलाल जी जैन — मुम्बई
- २०१) विमलनाथ जी जैन — देहली

हम उक्त मज्जनो के उदार सहयोग के लिए हृदय से आभारी हैं ।

मन्त्री

श्री रत्न जैन पुस्तकालय, पाणड़ी

प्राक्कथन

प्रस्तुत पुस्तक 'आनन्द-प्रवचन' का पाचवा भाग है। इसके पूर्व 'आनन्द-प्रवचन' के चार भाग प्रकाश में आ चुके हैं। वे सभी भाग काफी अच्छे लोक-प्रिय बने हैं। स्वाध्याय एक अन्तरंग तप है। प्रवचन (धर्मकथा) उसका एक अन्तिम अंग है।

प्रवचनों का महत्त्व सर्वत्र सदा से है। भारतवर्ष में तो जितने ऋषि-महर्षि हुए हैं प्रायः सभी ने प्रवचन के माध्यम से ही अपनी विचार-धारा ससार के सामने रखी है। आज भी यत्र-तत्र सर्वत्र यही सिलसिला ऋषि-महर्षियों का चल रहा है।

जैन-जगत् में तीर्थंकर-पद सर्वतः उच्च पद है। अतीत, अनागत व वर्तमान के सभी तीर्थंकरों का एक ही क्रम होता है। वे सभी साधना काल में मोन-सवी होते हैं। जब उन्हें कैवल्य की उपलब्धि होती है तो वे सर्व प्रथम प्रवचन ही देते हैं। तीर्थ-स्थापना व सघ-व्यवस्था आदि कार्य बाद में होते हैं।

तीर्थंकरों का जहाँ भी समवसरण होता है, वहाँ पर अपार भीड़ लग जाती है। वह भीड़ ही परिषदा मानी गई है। उस परिषदा में देव, मानव, पशु, पक्षी आदि सभी सम्मिलित होते हैं। उक्त परिषदा में प्रवचन के माध्यम से ही तीर्थंकर भगवान् जन-जन में नैतिक जागरण व आध्यात्मिक उत्थान करते हैं।

गणघर तीर्थंकरों के प्रधान शिष्य होते हैं। वे उनके प्रवचनों को सकलित करते रहते हैं। उनका वह सकलन ही जैन जगत् का श्रुत-साहित्य माना गया है।

प्रवचन देने की परम्परा आज भी मुनि जनो में चल रही है। सुदूर दिशाओं में विचरण कर मुनिजन आज भी अपने प्रवचनों द्वारा स्व पर हित-माधना करते हैं।

सुदूर अतीत में प्रवचन-सकलन की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जैसा ही रहा। अब इस युग में इस ओर जनता का ध्यान पुनः केन्द्रित हुआ है।

जहाँ पर मुनिजन नहीं पहुँच पाते ऐसे क्षेत्रों में मुनिराजों के सकलित प्रवचन पहुँच सकते हैं। सिर्फ यही एक साधन है कि वहाँ के लोग जिसके द्वारा अपनी प्रवचन-श्रवण-पिपासा को प्रशान्त कर सकते हैं।

जहाँ तक मेरी जानकारी है, स्थानकवासी समाज में प्रवचन-सकलन की प्रथा के पुनरुत्थान का श्रीगणेश स्वर्गीय आचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज के भक्तजनो की ओर से किया गया। उसी का यह सुपरिणाम रहा कि आचार्य श्री जी जैसे प्रभावशाली पुरुषों के प्रतिभा-पूर्ण प्रवचन जन-जन के करकमलों में पहुँच सके।

प्रवचन-सकलन की प्रणाली अब काफी विकसित हुई है। 'आनन्द-प्रवचन' भी उस लड़ी की एक कड़ी है।

'आनन्द-प्रवचन' में महामहिम आचार्य-सम्राट श्री आनन्द ऋषिजी महाराज के प्रवचन सकलित किए गए हैं।

आचार्य श्री जी स्वयं एक सुमधुर सतजन हैं। उनके प्रवचन भी उतने ही मधुरतम व रोचक हैं—यह एक तथ्य उक्ति है।

आचार्य श्री जी संस्कृत, प्राकृत व अन्य भाषाओं के विशिष्ट विज्ञाता हैं। अब उनके प्रवचनों में यत्रतत्र श्लोक, गाथाएँ व अन्य कविताएँ भी विखरी पड़ी हैं।

'आनन्द-प्रवचन' की सम्पादिका हैं श्रीमती कमला जैन 'जीजी' एम० ए०। आनन्द-प्रवचन को पहले के चार भागों का सम्पादन भी जीजी ने ही किया है।

'जीजी' एक कुशल सम्पादिका है। जैन समाज के सुप्रसिद्ध पंडित श्री गोभाचन्द्र जी भारिल्ल की सुपुत्री होने का सौभाग्य 'जीजी' को मिला है। विद्वान पिता की विदुषी पुत्री—यह एक मंगलमय अभिसन्ध है।

स्वयं पण्डित जी ने अनेक ग्रन्थों का सम्पादन किया है। पण्डित जी से ही 'जीजी' को पत्रिक-संपत्ति के रूप में यह सम्पादन कला मिली है। 'जीजी' ने इससे पूर्व भी 'आम्रमजरी', 'अन्तर की ओर', 'अर्चना और आलोक' आदि अनेक पुस्तकों का सप्रतिम सम्पादन किया है। आनन्द-प्रवचन में भी 'जीजी' की सम्पादन-प्रतिभा सर्वतोमुखी मुखरित हुई है।

और भी एक बात है । परम-विदुषी सतीजी श्री उमरावकु वर जी 'अर्चना' का पथ-प्रदर्शन जीजी' को समय-समय पर मिलता रहता है । जीजी के लिए यह स्वर्ण में सौरभ जैसी बात है । प्रस्तुत सम्पादन में भी 'जीजी' को सतीजी का पथ-प्रदर्शन सुचारु रूप से मिला है ।

'जीजी' का सम्पादन और भी अधिक से अधिक लोक-प्रिय बने और जन-जन के लिये सुपाठ्य सामग्री बने—बस, इसी शुभाशा के साथ विराम

जैन स्थानक

पाली

२८।२।७४

मधुकर मुनि

सम्राट् कीर्त्य

वधुओ !

श्रमण सघ के द्वितीय पट्टघर १००८ श्री आनन्द ऋषि जी महाराज की वाणी को अपने मे समेटे हुए 'आनन्द-प्रवचन' का यह पचम पुष्प आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है ।

मुझे अतीव हर्ष है कि एक दीर्घकालीन साधना के साधक की प्रवाहित होती हुई वचन गंगा मे से मैं कुछ अजुलियाँ भरकर आपको प्रदान करती हूँ और आप उस पावन एव तप पूत जल से अपनी आत्मा को निर्मल करने का प्रयत्न करते हैं ।

मत-वाणी की महिमा बताते हुए किसी ने यथार्थ कहा है—

वेदशास्त्र की अनुभूति तपस्या का जिसमे संचय है,
सतो का वर वरद वचन वह मङ्गलमय निर्भय है ।
ययो बैठा कर्तव्यमूढ नर वन चिन्ता का बाहन ।
सत वचन के सुधा-सिन्धु मे करले नित अवगाहन ।

वस्तुतः सतो के वचनो मे असंभव को संभव करने की असाधारण शक्ति होती है । आप विचार करेंगे कि क्या शास्त्रो का तथा धर्मग्रन्थो का पठन-पाठन करके हम अपनी आत्मा को उन्नत नहीं बना सकते ? उत्तर मे यही कहा जा सकता है कि उपरोक्त कार्य भी हमारी आत्मा को शुद्ध बनाने मे सहायक होते हैं, किन्तु सन्त मे कुछ ऐसी वर-प्रदायिनी एव उत्कट शक्ति होती है कि वह मन पर अपना तीव्र एव अद्भुत प्रभाव डालते हैं ।

इसका कारण यही है कि सत-पुरुषो के विचार, वचन और क्रिया मे एकता होती है । वे जैसा सोचते हैं, वैसा ही कहते हैं और जैसा कहते हैं, वैसा ही करते

हैं। इस प्रकार उनके विचार, वचन और क्रिया विभिन्न मार्गों में विभाजित न होकर एक ही उद्देश्य-सूत्र में समन्वित रहते हैं तथा इस एकता के कारण वाणी में अद्वितीय शक्ति छिपी रहती है।

आपको याद होगा कि सत कबीर गोविन्द अर्थात् भगवान और गुरु दोनों में से किसे नमस्कार करें, इस असमजस में कुछ काल रहते हैं किन्तु यह ध्यान आते ही कि गुरु ही गोविन्द की प्राप्ति कराते हैं वे चट से उन्हें अधिक महान् मानकर नमस्कार कर बैठते हैं।

कबीर का यह कृत्य सभी के समक्ष आदर्श रूप है। हम भी यह सहज ही समझ सकते हैं कि भगवान की वाणी में जहाँ शाश्वत का भाव है वहाँ सत की वाणी में सत्य का सौन्दर्य। भगवान की वाणी में प्रभाव और सत की वाणी सद्भाव होता है। भगवान की वाणी से लोहे का सोना बन सकता है किन्तु सतों की वाणी हमें सोना बनाने वाले पारस के रूप में ला सकती है।

इसीलिये आवश्यक है कि प्रत्येक मुमुक्षु इस सत वाणी का स्वागत करे इसका आदर करे और पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धापूर्वक इसे आत्मसात् करके अपने जीवन को सर्वांग सुन्दर बनाये।

मुझे आशा है कि आचार्य श्री आनन्द ऋषिजी जैसे सरल, उदारमना, तपस्वी, कर्मठ एवं चिर-साधक सत के वचनों का जिस प्रकार अपने पूर्व चार भागों के द्वारा स्वागत किया है उसी प्रकार इस पाँचवें भाग को भी ग्रहण करेंगे तथा इसे अपने गायना-मार्ग का पथ प्रदीप मानकर इसके प्रकाश में अपने कदम बढ़ावेंगे।

‘आनन्द-प्रवचन’ के इस पाँचवें भाग की प्रस्तावना विद्वत्वर्य पंडित रतन मुनि श्री मिश्रीमल जी महाराज ‘मधुकर’ ने लिखी है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। वैसे भी दीर्घकाल से मैं समय-समय पर आपके संपर्क में आई हूँ और सच पूछा जाय तो आपकी प्रेरणा एवं उत्साह-वर्धन से ही मैंने लेखन-सम्पादन आदि साहित्य सेवा के मार्ग पर कदम बढ़ाया है। आपके द्वारा संचालित “मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन” संस्था का प्रारम्भिक सहयोग मेरे लिये सबल बना और इसप्रकार सुमधुर एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी बहुश्रुत मुनि श्री ‘मधुकर’ जी महाराज का मुझपर दोहरा अनुग्रह है।

काश्मीर प्रचारिका एवं परमविदुषी महासती जी श्री उमरावकुवर जी महाराज ‘अचना’ की भी मैं आभारी हूँ, जिनके द्वारा मुझे सतत प्रेरणा एवं मार्ग-

दर्शन प्राप्त होता है तथा मेरा सर्पादन काल का काफी भाग उनके सानिध्य में व्यतीत होता है ।

अन्त में केवल यही कि 'आनन्द-प्रवचन' के पिछले चार भागों के समान ही पाठक इसे भी पसंद करेंगे तथा इसमें रही हुई त्रुटियों को क्षमा करते हुए राजहंस के समान सार-तत्त्व को ग्रहणकर अपना जीवन बनाएँगे । तभी मैं अपना परिश्रम सार्थक समझूँगी ।

कमला जैन 'जीजी' एम० ए०

अनुक्रमणिका

१/ दृष्टिपूत न्यसेत् पादम्	१
२/ तौल कर बोलो	१०
३/ मधुकरी	१८
४/ विवेको मुक्ति साधनम्	२८
५/ घोबीडा, तू घोजे मननू घोतियो रे	३७
६/ चोख् तू करजे मननो चीर रे	४७
७/ जन्मदिन कैसे मनाया जाय ?	६०
८ सफलता के बहुमूल्य सूत्र	७१
९ चिन्तन का महत्व	८५
१० चिन्तामणि रत्न—चारित्र्य	९४
११ आत्मा की विभिन्न अवस्थाएँ	१०४
१२ वचने का दरिद्रता	११३
१३ देहस्य सार व्रतधारण च	१२१
१४ भोजन किया न जाय	१३५
१५ कटिवद्ध हो जाओ !	१४७
१६ समझ सयाने भाई !	१५५
१७ असली और नकली	१६३
१८ कर्तव्यमेव कर्तव्य	१७५
१९ क बलवन्त न बाधते शीतम् ?	१८७
२० वही दिन धन्य होगा	१९९
२१ उष्णता को शीतलता से जीतो !	२१३
२२ क्षण विध्वंसिनी काया	२२२

२३	शत्रु से मित्रता रखो ।	२३०
२४	शरीर को कितने वस्त्र चाहिए	२३८
२५	चिन्ता को चित्त से हटाइये	२४५
२६	प्रबल प्रलोभन	२५४
२७	तीन लोक की सपदा रही शील मे आन	२६४
२८	साधु तो रमता भला दाग न लागे कोय	२७५
२९	महल हो या मसान ?	२८७
३०	मिलें कव ऐसे गुरु ज्ञानी	२९६
३१	स्वागत है पर्वराज ।	३०५
३२	नीके दिन बीते जाते हैं	३१८
३३	सच्चे महाजन बनो ।	३२९

धर्मप्रेमी वधुओ, माताओ एव वहनो ।

हमारे भारतीय महर्षियों तथा विचारकों ने सदा यही कहा है कि हमें यह दुर्लभ मानव-जीवन बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुआ है और इसलिये हमें उसे पूर्णतया सार्थक बनाने का प्रयत्न करना चाहिये । पर ऐसा तभी हो सकता है, जबकि हम अपनी आत्मा को उत्थान की ओर ले जाने के लिए सदा प्रयत्नशील रहे तथा यह पतन की ओर अग्रसर न हो, इस विषय में सतत सजग और सावधान रहे ।

अब प्रश्न उठता है कि आत्मा को पतन की ओर ले जाने वाले कारण कौन-कौन से हैं और उनसे आत्मा को किस प्रकार बचाया जा सकता है ? इस प्रश्न के उत्तर में सहज ही यह कहा जा सकता है कि आत्मा को मलिन और दूषित बनाकर दुर्गति की ओर ले जाने वाले मुख्य कारण क्रोध, मान, माया तथा लोभ ये चारों कपाय हैं । इन चारों कषायों में बड़ा सगठन है । जहाँ एक कपाय ने मन पर कब्जा किया कि बाकी तीनों भी चुपके से उसका पीछा करते हुए अपना स्थान बना लेते हैं ।

इसलिये मोक्षमार्ग की साधना करके आत्मकल्याण करने की अभिलाषा रखने वाले साधक को अपनी आत्मा की इन कषायों से सदा रक्षा करनी चाहिये तथा इन्हे आत्म-गुणों का लुटेरा मानकर इनसे वचना चाहिये ।

प्रौढ कवि, शास्त्रविशारद पंडित श्री अमीरुद्दीन जी महाराज ने अपने एक भजन में कहा है—

गाफल मत रह बनजारा, मारग में बसे हैं ठगारा ।

भजन की इस प्रथम पंक्ति में कवि ने जीवात्मा को बनजारे की उपमा दी है तथा क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष तथा मोह आदि को ठग बताया है, क्योंकि

ये कपाय आदि ही आत्मिक गुणों को नष्ट करते हैं। अतः कहा है—अरे जीवात्मन् ! तू अपने ज्ञान, दर्शन, एव चारित्र्य रूपी धन का संरक्षण करने के लिये सावधान रह, गाफिल मत हो, क्योंकि तेरी साधना के मार्ग में इस धन को लूटने वाले अनेक ठग हैं। अनन्त काल से ये आत्मा को लूटते और हानि पहुँचाते चले आ रहे हैं। न इन्होंने अपनी आदत छोड़ी है और न जीवात्मा ही सावधान हुआ है। परिणाम यही हुआ कि जीव को चौरासी लाख योनियों में नाना प्रकार के दुःख सहते हुए भटकना पड़ा है।

यही बात कहते हुए कवि ने आगे के लिये चेतावनी दी है—

भव अटवी में भटकत आया,
बड़ा शहर मनुष्य भव पाया जी ।
अब कर ले यहाँ व्यापार,
मारग में बसे हैं ठगारा ।

भव अटवी यानी ससार रूपी अरण्य। इसमें भटकते-भटकते जीव इस मनुष्य जन्म रूपी बड़े नगर में आया है। नगर का महत्व आप सभी समझते हैं। प्रायः देखते भी हैं कि छोटे-छोटे गाँवों में रहने वाले व्यक्ति वहाँ पर कोई कमाई न होने के कारण नागपुर, पूना, भद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई आदि बड़े-बड़े शहरों में चले जाते हैं और वहाँ पर बड़े-बड़े व्यापार करके लखपति और करोड़पति बन जाते हैं।

मनुष्य जन्म को भी बड़ा शहर बताते हुए कवि ने बड़ी सुन्दरता और चतुराई से जीवात्मा को प्रतिबोध दिया है—भोले जीव ! तू चौरासी लाख योनियों में भटका है, किन्तु वे सभी योनियाँ ऐसे छोटे गाँव साबित हुई हैं जहाँ तू कुछ भी आत्मा के लिये कमाई नहीं कर सका। पर अब अनन्त पुण्यों के उदय से तुझे मानव-जन्म रूपी यह बड़ा भारी शहर प्राप्त हो गया है और अब प्रयत्न करे तो चाहे जितनी कमाई तू यहाँ कर सकता है।

वस्तुतः अन्य योनियों में जीव कुछ नहीं कर पाता। नरक, निगोद आदि निकृष्ट पर्यायों में न जीव में ज्ञान होता है न बुद्धि और न विवेक की ही प्राप्ति होती है। पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि जीवों को आप देखते ही हैं। क्या वे अपनी आत्मा के हित और अहित को समझ सकते हैं ? नहीं, यहाँ तक कि हाथी और सिंह जैसा विशाल तथा शक्तिशाली शरीर पाकर भी जीव बुद्धि और विवेक के अभाव में अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं समझ सकता तथा अपने आत्म-कल्याण का कोई प्रयत्न नहीं कर सकता। उनका विशाल शरीर और अपार बल भी निरर्थक चला जाता है।

यहाँ आप विचार करेंगे कि नरक तथा तिर्यच गति में न सही पर देवगति में तो जीव चाहे जो कुछ कर सकता होगा, क्योंकि मनुष्य भी तो स्वर्ग पाने की अभिलाषा रखते हैं ।

आपका यह विचार करना अनुचित नहीं है । नरक और तिर्यच गति की अपेक्षा देवगति श्रेष्ठ है । वहाँ मृत्युलोक की अपेक्षा जीव अधिक सुख प्राप्त करता है तथा भोगोपभोगो में निमग्न रहता है । किन्तु वह सब उसे अपनी आयु के समाप्त होने तक ही प्राप्त रहते हैं । अपने ज्ञान के द्वारा जब वह जान लेता है कि मेरी आयु संपूर्ण होने को है तो वह बहुत आर्तध्यान करता है तथा कर्मों का वधन करके वहाँ से निकलकर पुनः दुःख भोगने और जन्म-मरण करने लगता है । इसके अलावा वहाँ पर जीव जितने काल तक रहता है, केवल पुण्य कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त भोगों को भोगने में ही इतना लीन रहता है कि आत्मा को कर्म-मुक्त करने का कोई प्रयत्न नहीं करता । स्वर्ग में रहकर आत्म-कल्याण के लिये कुछ भी त्याग अथवा साधना नहीं की जा सकती ।

इसीलिये कवि ने मनुष्य-जन्म को ही सबसे बड़ा और ऐसा नगर बताया है, जहाँ पर जीव धर्मारोधन का बड़े से बड़ा व्यापार करके उसके फलस्वरूप मोक्ष रूपी नफा भी हासिल कर सकता है ।

स्थानाग सूत्र में कहा गया है कि देवता भी तीन बातों के लिये लालायित रहते हैं—

तथो ठाणाइ देवे पीहेज्जा

माणुस भव, आरिए खेत्ते जम्म, सुकुलपच्चायाति ।

देवता भी तीन चीजों की इच्छा करते हैं—मनुष्य जीवन, आर्यक्षेत्र में जन्म और श्रेष्ठ कुल की प्राप्ति ।

ऐसा क्यों ? इसलिये कि जीव मानव-पर्याय पाकर ही त्याग, नियम, प्रत्याख्यान, तपस्या एवं सयम साधना कर सकता है । और किसी भी गति या किसी भी योनि में यह संभव नहीं है । तो देवता भी जब मानव जन्म पाने के लिये व्याकुल रहते हैं तो क्यों नहीं इस जन्म को सर्वश्रेष्ठ और कवि के शब्दों में सबसे बड़ा शहर कहाजायेगा ।

यही वह स्थान है जहाँ से मनुष्य निकृष्ट कर्म करके अधोगति में जा सकता है और श्रेष्ठ कर्म करके सदा के लिये ससार-मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता है ।

इसलिये वधुओ प्रत्येक मनुष्य को अपने इस दुर्लभ जीवन की महत्ता को समझना चाहिये तथा उसके द्वारा अपने उत्तम और इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। ऐसे अमूल्य भव को पाकर भी अज्ञान के कारण और भोगो-पभोगो में डूबे रहकर अगर हमने इसे व्यर्थ कर दिया तो इससे बढ़कर मूर्खता हमारी और क्या होगी ?

एक छोटा शिशु जो कि अज्ञानी होता है, उसे भले ही हाथ में हीरा दे दिया जाय, वह उसका मूल्य नहीं समझता और किसी व्यक्ति के द्वारा दो पैसे का रग-विरगा मिट्टी का खिलौना लेकर ही वह हीरा उसे दे देता है या एक ओर फेंक देता है।

अगर कोई मनुष्य अज्ञानी है तो वह भी ठीक उस शिशु के समान ही है। वह भी अपने अमूल्य मानव-जन्म रूपी हीरे की कोई कद्र नहीं कर पाता तथा भोगोपभोग रूपी मिट्टी के रग-विरगे खिलौनों के बदले अपने मानव-जन्म रूपी अमूल्य रत्न को व्यर्थ गँवा देता है और जब वे भोग-रूपी मनमोहक खिलौने टूट जाते हैं तो फिर अन्त में पश्चात्ताप करता है। किन्तु तब क्या हो सकता है ? बीता हुआ समय तो पुनः लौटकर आता नहीं, केवल पछतावा ही हाथ लगता है।

बीतरागो की वाणी सुनाने वाले हमारे शास्त्र इसीलिये बार-बार प्राणियों को आगाह करते हैं तथा उन्हें समझाते हैं कि अपने इस दुर्लभ जीवन का लाभ उठाओ और प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करो ताकि यह निरर्थक न चला जाय । ॥

कहा भी है—

स्वर्णस्थाले क्षिपति स रजः पादशौचविधत्ते ।

पीयूषेण प्रवरकरिणः बाहयत्यन्धभारम् ॥

चिन्तारत्नमविकिरति कुराद्वायसोऽह्मनाथं ।

यो दुष्प्राप्य गमयति मुधा मर्त्यजन्म प्रमत्तः ॥

—सिन्दूर प्रकरण ५

— जो व्यक्ति आलस्य अथवा प्रमाद के वश मनुष्य जन्म को निरर्थक गँवा रहा है, वह अज्ञानी पुरुष मानो सोने के थाल में मिट्टी भर रहा है, अमृत से पैर धो रहा है, श्रेष्ठ हाथी पर ईन्धन ढो रहा है और चिन्तामणि रत्न को कोए उड़ाने के लिए फेंक रहा है।

वस्तुतः ऐसा करने वाला व्यक्ति महामूर्ख और अज्ञानी बालक के सदृश है। पर बालक फिर भी अपनी अज्ञानता के लिये क्षम्य है, क्योंकि अल्पायु होने के कारण

उसकी बुद्धि विकसित नहीं होती, विवेक जागृत नहीं होता तथा वह ज्ञानप्राप्ति भी नहीं कर पाता ।

किन्तु मनुष्य जो अपनी जिन्दगी के कई वर्ष बिता चुकता है, उसके लिये तो यह बात है नहीं । क्योंकि उसकी बुद्धि परिपक्व हो जाती है, विवेकपूर्णता प्राप्त कर लेता है तथा ज्ञान की प्राप्ति के लिये भी उसे बहुत समय मिल चुकता है । आवश्यकता उसे केवल इतनी ही रहती है कि वह प्रमाद का त्याग करके सम्यक् ज्ञान को प्राप्त करे, मिथ्यात्व से होने वाली हानियों को शास्त्र एव सद्गुरु के उपदेशों से समझता हुआ उसका त्याग करे और अपनी बुद्धि तथा विवेक को सही मार्ग पर ले जाए । बुद्धि, ज्ञान और विवेक सभी में होता है किन्तु उसका सही उपयोग सब नहीं कर पाते ।

आप जानते हैं कि एक डॉक्टर के हाथ में भी शरीर को चीर देने वाले तेज अस्त्र होते हैं तथा एक डाकू के हाथ में भी वैसे ही अग-भग कर देने वाले हथियार रहते हैं । किन्तु डॉक्टर अपने अस्त्रों का सही उपयोग करने के कारण प्राणी को जीवन-दान देता है और डाकू अपने हथियारों का दुरुपयोग करने के कारण जीवन का खात्मा कर देता है । हथियार दोनों के ही हाथ में होते हैं किन्तु एक उनका सदुपयोग और दूसरा दुरुपयोग करता है ।

इसी प्रकार अपवाद रूप कुछ पागल अथवा ऐसे ही इने-गिने व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सभी मानवों के पास बुद्धि, विवेक, ज्ञान एव आत्म-शक्ति होती है । किन्तु वे इन चीजों का सदुपयोग नहीं करते, इन्हें आत्म-कल्याण की साधना में नहीं लगाते । उलटे भोगों के साधन जुटाने में, परिग्रह बढ़ाने में अथवा सासारिक सबधियों के प्रति घोर ममत्व रखते हुए उनके लिये नाना प्रकार के कुकर्म और अनीतिपूर्ण व्यापारों को करने में लगा देते हैं । परिणाम यह होता है जो साधन उन्हें आत्म-कल्याण में सहायता दे सकते हैं, वे ही उन्हें पतन की ओर ले जाने में सहायक बनते हैं ।

इसलिये वधुओं, हमें जबकि यह मानव-जन्म मिल गया है, पाँचों इन्द्रियाँ भी परिपूर्ण मिली हैं, सत्त्व की सगति से वीतराग की वाणी सुनने का भी अवसर मिल रहा है तो इन समस्त साधनों का लाभ उठाने में ही हमारी बुद्धिमानि है । जो कुछ हम सुनते हैं, धर्मग्रन्थों में पढ़ते हैं, उसे जीवन में उताड़ना भी चाहिये । अन्यथा सुनने और पढ़ने से कोई लाभ नहीं हो सकेगा ।

जिस प्रकार आप कपड़े की दुकान पर पहुँचते हैं, और विभिन्न प्रकार के कपड़े देखते हैं तथा उनके भाव आदि भी सब पूछ लेते हैं किन्तु केवल कपड़ों की

इसलिये वधुओ प्रत्येक मनुष्य को अपने इस दुर्लभ जीवन की महत्ता को समझना चाहिये तथा उसके द्वारा अपने उत्तम और इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये । ऐसे अमूल्य भव को पाकर भी अज्ञान के कारण और भोगो-पभोगो में डूबे रहकर अगर हमने इसे व्यर्थ कर दिया तो इससे बढ़कर मूर्खता हमारी और क्या होगी ?

एक छोटा शिशु जो कि अज्ञानी होता है, उसे भले ही हाथ में हीरा दे दिया जाय, वह उसका मूल्य नहीं समझता और किसी व्यक्ति के द्वारा दो पैसे का रग-विरगा मिट्टी का खिलौना लेकर ही वह हीरा उसे दे देता है या एक ओर फेंक देता है ।

अगर कोई मनुष्य अज्ञानी है तो वह भी ठीक उस शिशु के समान ही है । वह भी अपने अमूल्य मानव-जन्म रूपी हीरे की कोई कद्र नहीं कर पाता तथा भोगोपभोग रूपी मिट्टी के रग-विरगे खिलौनों के बदले अपने मानव-जन्म रूपी अमूल्य रत्न को व्यर्थ गँवा देता है और जब वे भोग-रूपी मनमोहक खिलौने टूट जाते हैं तो फिर अन्त में पश्चात्ताप करता है । किन्तु तब क्या हो सकता है ? बीता हुआ समय तो पुन लौटकर आता नहीं, केवल पछतावा ही हाथ लगता है ।

वीतरागो की वाणी सुनाने वाले हमारे शास्त्र इसीलिये बार-बार प्राणियों को आगाह करते हैं तथा उन्हें समझाते हैं कि अपने इस दुर्लभ जीवन का लाभ उठाओ और प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करो ताकि यह निरर्थक न चला जाय ।

कहा भी है—

स्वर्णस्थाले क्षिपति स रज पाद शोच विधत्ते ।

पीयूषेण प्रवरकरण बाह्यत्यैन्धमारम् ॥

चिन्तारत्न विकिरति कराद् वायसोड्ढायनार्थम् ।

यो दुष्प्राप्य गमयति मुधा मर्त्यजन्म प्रसक्त ॥

—सिन्दूर प्रकरण ५

— जो व्यक्ति आलस्य अथवा प्रमाद के वश मनुष्य जन्म को निरर्थक गँवा रहा है, वह अज्ञानी पुरुष मानो सोने के थाल में मिट्टी भर रहा है, अमृत से पैर धो रहा है, श्रेष्ठ हाथी पर इन्धन ढो रहा है और चिन्तामणि रत्न को कोए उड़ाने के लिए फेंक रहा है ।

वस्तुतः ऐसा करने वाला व्यक्ति महामूर्ख और अज्ञानी बालक के सदृश है । पर बालक फिर भी अपनी अज्ञानता के लिये क्षम्य है, क्योंकि अल्पायु होने के कारण

उसकी बुद्धि विकसित नहीं होती, विवेक जागृत नहीं होता तथा वह ज्ञानप्राप्ति भी नहीं कर पाता ।

किन्तु मनुष्य जो अपनी जिन्दगी के कई वर्ष बिता चुकता है, उसके लिये तो यह बात है नहीं । क्योंकि उसकी बुद्धि परिपक्व हो जाती है, विवेकपूर्णता प्राप्त कर लेता है तथा ज्ञान की प्राप्ति के लिये भी उसे बहुत समय मिल चुकता है । आवश्यकता उसे केवल इतनी ही रहती है कि वह प्रमाद का त्याग करके सम्यक् ज्ञान को प्राप्त करे, मिथ्यात्व से होने वाली हानियों को शास्त्र एवं सद्गुरु के उपदेशों से समझता हुआ उसका त्याग करे और अपनी बुद्धि तथा विवेक को सही मार्ग पर ले जाए । बुद्धि, ज्ञान और विवेक सभी में होता है किन्तु उसका सही उपयोग सब नहीं कर पाते ।

आप जानते हैं कि एक डॉक्टर के हाथ में भी शरीर को चीर देने वाले तेज अस्त्र होते हैं तथा एक डाकू के हाथ में भी वैसे ही अग-भग कर देने वाले हथियार रहते हैं । किन्तु डॉक्टर अपने अस्त्रों का सही उपयोग करने के कारण प्राणी को जीवन-दान देता है और डाकू अपने हथियारों का दुरुपयोग करने के कारण जीवन का खात्मा कर देता है । हथियार दोनों के ही हाथ में होते हैं किन्तु एक उनका सदुपयोग और दूसरा दुरुपयोग करता है ।

इसी प्रकार अपवाद रूप कुछ पागल अथवा ऐसे ही इने-गिने व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सभी मानवों के पास बुद्धि, विवेक, ज्ञान एवं आत्म-शक्ति होती है । किन्तु वे इन चीजों का सदुपयोग नहीं करते, इन्हें आत्म-कल्याण की साधना में नहीं लगाते । उलटे भोगों के साधन जुटाने में, परिग्रह बढ़ाने में अथवा सासारिक सबधियों के प्रति घोर ममत्व रखते हुए उनके लिये नाना प्रकार के कुरम और अनीतिपूर्ण व्यापारों को करने में लगा देते हैं । परिणाम यह होता है जो साधन उन्हें आत्म-कल्याण में सहायता दे सकते हैं, वे ही उन्हें पतन की ओर ले जाने में सहायक बनते हैं ।

इसलिये वधुओं, हमें जबकि यह मानव-जन्म मिल गया है, पाँचों इन्द्रियाँ भी परिपूर्ण मिली हैं, सतों की सगति से वीतराग की वाणी सुनने का भी अवसर मिल रहा है तो इन समस्त साधनों का लाभ उठाने में ही हमारी बुद्धिमानी है । जो कुछ हम सुनते हैं, धर्मग्रन्थों में पढ़ते हैं, उसे जीवन में उतारना भी चाहिये । अन्यथा सुनने और पढ़ने से कोई लाभ नहीं हो सकेगा ।

जिस प्रकार आप कपड़े की दुकान पर पहुँचते हैं, और विभिन्न प्रकार के कपड़े देखते हैं तथा उनके भाव आदि भी सब पूछ लेते हैं किन्तु केवल कपड़ों की

किस्मे जान लेने से और उनकी कीमत पूछ लेने से ही क्या होगा ? कपड़ा न आपका कहलायेगा और न ही आपके उपयोग में आएगा । जब तक आपने दुकानदार से फाड़ने के लिये नहीं कहा, तब तक वह दुकानदार का ही कहलाएगा न ?

इसी प्रकार आपने ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य के विषय में पढ़ लिया तथा उनके भेद-प्रभेदों को भी सतो से जान लिया, किन्तु जब तक वह आपके जीवन में नहीं उतरे यानी आपने उन्हें अमल में नहीं लिया, तब तक वह ज्ञान कपड़े की किस्म जानने और उनके केवल भाव पूछ लेने के समान ही है । वह ज्ञान आपको कोई लाभ नहीं पहुँचा सकता ।

इसलिये कवि ने आगे कहा है—

शुद्ध सत्तावन सवर के,
लेना पोथी माल सग भर के ।
सत हित दयाल, होशियारा,
मारग में बसे हैं ठगारा ॥

कहते हैं—यह मनुष्य-जन्म रूपी शहर अनेक योनिरूप वनों को पार करने के पश्चात् मिला है और यहाँ पर हम सभी तरह की कमाई कर सकते हैं । जीव के पाँचवीं त्रैलोक्य भेद हैं । वह इस शहर में प्रत्येक स्थान पर जा सकता है । ऐसी बात नहीं है कि वह यहाँ से केवल स्वर्ग या नरक में ही जाता है । केवल स्त्रियाँ छठे नरक तक ही जाती हैं अतः इनके लिये दो भेद कम हैं अर्थात् पाँचसौ इकसठ ही हैं ।

तो इस जन्म से जीव नर्कगति, तिर्यङ्गति, मनुष्यगति और देवगति ही नहीं पाँचवीं मोक्षगति तक भी जा सकता है तो फिर उसे नरक और तिर्यङ्ग गति का उपाजंन करके इस अमूल्य जन्म को क्यों व्यर्थ जाने देना चाहिये ? उसकी बुद्धिमानी इसी में है कि वह मोक्ष की प्राप्ति का ही प्रयत्न करे । और इसके लिये सवर के सत्तावन भेदों का ज्ञान करके उनके अनुसार साधनापथ पर बढ़ना चाहिये । पाँच समितियों का पालन करना भी साधक के लिये परम आवश्यक है । इन समितियों का पालन करने पर ही साधक का चारित्र्य शुद्ध और दृढ़ बन सकता है । पाँच समितियों में पहली समिति 'ईर्यासमिति' कहलाती है ।

ईर्यासमिति

ईर्यासमिति का अर्थ है—भली-भाँति देखकर चलना । प्रत्येक प्राणी को सदा देखकर चलना चाहिये । मनुस्मृति में कहा भी है—

“दृष्टिपूत न्यसेत् पादम् ।”

दृष्टि से पवित्र हुई भूमि पर कदम रखो और उसके पश्चात् विना देखे मत चलो । विना देखे चलने से अनेक प्रकार की हानि होती है । प्रथम तो सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती है अतः कर्मों का बन्धन होता है, दूसरे काटा चुभ जाने से अथवा पत्थर आदि की ठोकर लगने से शरीर को कष्ट होता है ।

एक राजस्थानी पद्य में बड़े मधुर ढंग से कहा गया है—

नीचे जोया गुण घणा, पड़ी वस्तु मिल जाय ।

ठोकर की लागे नहीं, जीव जन्तु बच जाय ।

यानी, नीचे देखकर चलने से कई लाभ होते हैं । एक तो यह कि कभी-कभी मूल्यवान् वस्तुएँ भी अगर जमीन पर पड़ी हुई हो तो मिल जाती हैं, दूसरे कभी ठोकर भी नहीं लगती, तीसरे छोटे-छोटे निरपराध प्राणियों की हिंसा से भी व्यक्ति बच जाता है ।

दूसरे शब्दों में न आत्म-विराघना होती है अर्थात् स्वयं के शरीर को चोट नहीं लगती और न पर-विराघना होती है क्योंकि दूसरे प्राणियों की हिंसा भी नहीं होती । अहिंसा का महत्त्व केवल हिन्दू ही नहीं मानते अपितु अन्य सभी धर्म समान भाव से मानते हैं ।

मुस्लिम धर्म भी कहता है—

“जेरे कदम हजार जानस्त ।”

अर्थात् पैर के नीचे हजारों जानवर हैं, अतः देखकर चलो ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक धर्मग्रन्थ में धर्म के मूल सिद्धान्त मान्य हैं । सवर के सत्तावन भेदों में प्रथम पाँच भेद पाँच समितियाँ हैं और पाँच समितियों में पहली है ईर्यासमिति । यानी देखकर चलना । इस बात का कितना महत्त्व है, यह केवल जैनधर्म में ही नहीं अपितु मनुस्मृति और मुस्लिम ग्रन्थ के उदाहरण से भी आपको ज्ञात हो गया होगा ।

ईर्यासमिति का पालन करना केवल साधु के लिये ही नहीं, वरन् प्रत्येक श्रावक और प्रत्येक स्त्री-पुरुष के लिये आवश्यक है । हमारी बहनें प्रायः गन्दा पानी तथा जूठन वगैरह ऊपर की मजिल की खिडकियों से सड़क पर डाला करती हैं । अनेक बार उनके छोटे हम लोगों को भी लगते हैं और सड़क पर चलने वाले व्यक्तियों को भी लगते होंगे ।

ऐसा करना भी ईर्याममिति का ध्यान न रखने से ही होता है। प्रथम तो यह असभ्यता का सूचक है, दूसरे जिस व्यक्ति पर राख व जूठन आदि का गन्दा पानी गिरता है वह व्यक्ति सज्जन हुआ तो चुपचाप आगे बढ़ जाता है, अन्यथा गाली-गलौज की नौबत आती रहती है। कभी-कभी तो देखकर चलने या देखकर कार्य न करने से बड़ा अनर्थ भी घट जाता है।

सूर्पनखा का पुत्र शत्रुक चन्द्रहास खड्ग की सिद्धि करने के लिये बारह वर्ष तक घोर जंगल में वाँस की एक झाड़ी में तपस्या करता रहा था। बारह वर्ष पूरा हुए और दैविक ज्योति से जगमगाता हुआ चन्द्रहास खड्ग झाड़ी के समीप आकर गिरा।

किन्तु शत्रुक का ध्यान भग होता और वह उसे उठाता, उससे पहले ही सयोगवश लक्ष्मण घूमते-घामते उधर आ निकले और उनकी दृष्टि चन्द्रहास पर पड़ गई। देखकर चकित हुए, उसे उठाया और यह देखने के लिये कि इस सुन्दर खड्ग में धार भी है या नहीं? उन्होंने समीप की झाड़ी पर ही उसका वार किया। लक्ष्मण ने देखा नहीं कि घनी झाड़ी में भी कोई प्राणी हो सकता है। परिणाम यह हुआ कि उस झाड़ी में शत्रुक जिस चन्द्रहास खड्ग के लिये पूरे बारह वर्षों से घोर तपस्या कर रहा था, उसी खड्ग से उसका मस्तक छड़ से अलग हो गया और लक्ष्मण इसका कारण बने। तो यह भयकर कृत्य बिना देखे झाड़ी पर वार करने से ही घटा था।

इसलिये सवर के सत्तावन भेदों में पहले पाँच समितियाँ बताई गई हैं और पाँच समितियों में भी सबसे पहला स्थान ईर्यासमिति अर्थात् देखकर चलना चाहिये, देखकर प्रत्येक कार्य सम्पन्न करना चाहिये, इसे दिया गया है।

मैंने अनुभवी और ज्ञानी पुरुषों से सुना है कि ईर्यासमिति के शुद्ध होने पर ही व्यक्ति को चौदह पूर्व का ज्ञान हो सकता है। इसका कारण यही है कि देखकर चलने से असभ्य जीवों की हत्या से बचा जा सकता है और इस प्रकार अहिंसा का पालन होता है। धर्म का मूल अहिंसा ही है। अहिंसा के अभाव में कोई भी धर्म-क्रिया अपना शुभ फल नहीं देती।

बड़े-बड़े आलीशान मकान नीव के सुदृढ होने पर ही टिक सकते हैं, इसी प्रकार अहिंसा रूपी नीव के मजबूत होने पर ही धर्म का विशाल भवन खड़ा किया जा सकता है और वह सुदृढ बना रह सकता है। पर यह तभी संभव हो सकता है,

जबकि चलना-फिरना और अन्य कार्य भी देख-भालकर किये जाय । इस विराट विश्व मे ऐसे-ऐसे सूक्ष्म जीव भी हैं जो सुई की नोक के समान छोटे होते हैं और इतना ही नहीं ऐसे भी जीव होते हैं जोकि आंखो से दिखाई भी नहीं देते । किन्तु बघुओ ! हमे जहाँ तक बने प्राणियो की विराघना से बचना चाहिये । आप चाहे जितनी सामायिकें करें, प्रवचन सुनें, शास्त्र पढ़ें, पर जीवो की विराघना से बचें तो वह आपका सबसे बड़ा धर्मकार्य होगा ।

इसलिये सर्वप्रथम ईर्यासमिति को महत्त्व दिया गया है और प्रत्येक को इसका पालन करना चाहिये ॥

धर्मप्रेमी वधुओ, माताओ एव बहनो !

कल हमने शास्त्रविशारद, सुप्रसिद्ध कवि श्री अमीरुद्दिन जी महाराज के एक भजन के आधार पर यह जाना था कि जीव एक वनजारे के समान है, जो अनेक योनियो में भटकते-भटकते इस मनुष्य जन्म-रूपी बड़े शहर में आ पहुँचा है। इसके मार्ग में कपाय रूपी बड़े-बड़े लुटेरे बैठे हैं जो कि समय-समय पर इसके ज्ञान, दर्शन एव चारित्र्य रूपी धन को लूटते रहे हैं। यद्यपि अभी भी उन लुटेरो ने जीव का पीछा नहीं छोड़ा है, किन्तु कवि का कहना है कि इस जीवन में सौभाग्य से इसे विशिष्ट बुद्धि, ज्ञान और विवेक प्राप्त हो गया है तो उसे अपने आत्मिक धन को सुरक्षित रखने के लिये धर्म का सुदृढ़ गढ़ तैयार कर लेना चाहिये।

कवि ने आगे भी कहा है कि धर्म-रूपी सुदृढ़ किले का निर्माण तभी हो सकता है जबकि सवर की आराधना की जाय। सवर के सत्तावन भेद होते हैं। जिनमें सर्व प्रथम पाच समितियाँ होती हैं और उनमें से पहली समिति ईर्यासमिति है, जिसके विषय में कल बताया गया है। ईर्यासमिति के पश्चात् भापासमिति आती है। भापासमिति दूसरी है और उसीके विषय में आज हमें विचार करना है।

समिति में 'सम्' उपसर्ग और इति शब्द में 'इन्' धातु है। अच्छी तरह से गमन करना समिति कहलाता है। मोक्षमार्ग में अच्छी तरह गमन करना यही समिति से आशय है।

भापासमिति

मन के अन्दर जो भाव, जो विचार आते हैं, उन विचारों को स्पष्ट करने के लिये जो शब्द जवान पर आते हैं, वही भापा कहलाती है। मन में चाहे जितने

और चाहे जैसे विचार हो, वे जब जबान के द्वारा बाहर आएँगे तभी अन्य व्यक्तियों को उनके बारे में मालूम हो सकेगा । इस प्रकार विचारों का आदान-प्रदान में शब्द सहायक होते हैं और व्यवस्थित रूप से भावों को प्रकट करने वाले शब्द ही भाषा कहलाती है ।

भाषा हमारे सांसारिक व्यवहार में भी काम आती है और मोक्षमार्ग में भी व्यवहृत होती है । पर वह तभी लाभकारी होती है जबकि समिति-युक्त बोली जाय । बोलते सभी हैं । आपको भी बोलना पड़ता है, और हमारा भी बिना बोले कार्य नहीं चलता । फर्क यही है कि हमें अपनी भाषा पर पूर्ण काबू रखते हुए बोलना होता है ।

दशवैकालिक सूत्र के सातवें अध्याय के अंत में भी कहा गया है कि मुनियों को सावध अर्थात् पापसहित भाषा नहीं बोलना चाहिये ।

साधक के लिये स्पष्ट कहा है—

(दिट्ठ मिय असदिट्ठ, पडिपुल्ल विमज्जिय ।

अयपिरमणुव्विग, भास निसिर अत्तव ॥

—दशवैकालिक सूत्र ८।४६

आत्मवान् साधक दृष्ट, परिमित, सदेहरहित, परिपूर्ण और स्पष्ट वाणी का प्रयोग करें । किन्तु यह ध्यान में रहे कि वह वाणी भी वाचालता से रहित तथा दूसरों को उद्विग्न करने वाली न हो ।)

कहने का अभिप्राय यही है कि मुनि को न तो निश्चयकारक भाषा बोलनी चाहिये और न ही असत्य भाषण करना चाहिये । दशवैकालिक सूत्र में असत्य-भाषण के चार कारण बताए गये हैं । वे कारण हैं— क्रोध, मान, माया और लोभ ।

इनके कारण ही लोग झूठ बोलते हैं । क्रोध के कारण वाप बेटे से और भाई-भाई से अनेक झूठ बोल जाते हैं । जब बेटे द्वारा होता है तो हम प्रायः देखते हैं कि प्रत्येक भाई हमारे से जहाँ तक होता है धन-माल छिपाने की कोशिश करता है और प्रत्यक्ष रूप में ही यही कहता है 'अमुक वस्तु मेरे पास है ही नहीं' । अहंकार के वश में होकर भी व्यक्ति त्यागिप्राप्ति के लिये अपने न किये हुए भी अनेक उत्तम कार्य गिना देता है, ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें और वह गर्व से मस्तक ऊँचा रख सके । तीसरा कारण माया अथवा कपट है, जिसकी तो नींव ही असत्य होती है । अर्थात् कपट के कारण व्यक्ति मन में कुछ विचार करता है और जवान से कुछ कहता है । इनके अलावा लोभ के विषय में तो आप जानते ही हैं कि दुकानदार या व्यापारी चार रुपये की चीज के आठ बताता है और थोड़े-थोड़े लाभ के लिये भी ईश्वर की,

धर्म की सौगन्ध खा लेता है।) कोर्ट-कचहरियो मे तो झूठ का बोलबाला ही रहता है। दो पक्ष होते हैं। उनमे से अगर एक सच्चा होता है तो दूसरा निश्चय ही गलत होता है। किन्तु वह स्वयं झूठी बातें कहता है, झूठी गवाहियाँ दिलाता है और उसके वकील भी उस असत्य को सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। यह सब केवल लोभ के कारण ही होता है। मुकदमा लड़ने वाला किसी के धन, मकान अथवा खेत पर कब्जा करना चाहता है, या अपने किसी अपराध को छिपाना चाहता है। और वकील अपनी फीस के लोभ मे उसकी पैरवी करता है। इन सभी बातों के मूल मे लोभ ही है।

इन सबके अलावा लोग प्रायः हँसी-मजाक मे भी झूठ बोलते हैं। यद्यपि मजाक में बोला हुआ झूठ अधिक कपाय पर आधारित नहीं होता, किन्तु उससे अनेक बार व्यक्तियों का मन दुःखी अवस्था होता है। अतः हँसी-मस्करी से भी झूठ नहीं बोला जाना चाहिये।

मराठी भाषा मे कहा गया है—

“अशी ही थट्टा, भलमत्याला लावता बट्टा।”

हँसी मे असत्य बोलने से भी पाप-कर्म की पोटली तो बँधती ही है। अतः असत्य तो किसी भी अवस्था मे नहीं बोलना चाहिये।

मनुष्य को अनेक पुण्यों के फलस्वरूप तो पहले जीभ प्राप्त होती है और उसके पश्चात् भी जब अनन्त पुण्य-कर्मों का उदय होता है तो जीभ के द्वारा स्पष्ट बोलने की अर्थात् अन्य व्यक्ति उसे समझ सके, ऐसी भाषा बोलने की क्षमता प्राप्त होती है।

तो बुद्धिमान् पुरुष बड़ी भारी कीमत देने पर प्राप्त हुई भाषा-शक्ति को निरर्थक ही नहीं गवा देता अपितु उससे नवीन पुण्यों का सचय कर लेता है। हमारे शास्त्रो मे पुण्य के नौ भेद किये जाते हैं। उनमे से एक भेद वचन-पुण्य भी है। अतः स्पष्ट है कि विवेक के द्वारा बोलने से अनन्त पुण्यों का सचय किया जा सकता है। आवश्यकता है केवल अपनी भाषा और वचनों पर काबू रखने की। बहुत सोच-समझ कर बोलने पर ही वाणी का लाभ उठाया जा सकता है।

स्थानाग सूत्र के छठे अध्याय मे कहा भी गया—

ॐ इमांश्च अवयणांश्च वदित्तु—

अलियवयणे, हीलियवयणे, खिसित वयणे,

फरुसवयणे, गारत्थियवयणे,

विउसवित्त वा पुणो उदीरोत्तए।

अर्थात् (छ) प्रकार के वचन नहीं बोलना चाहिये । वे हैं—असत्य वचन, तिर-स्कारयुक्त वचन, झिडकी भरे वचन, कठोर वचन एवं शान्त हुए कलह को पुन भड़काने वाले वचन ।

इस प्रकार भाषा के विषय में हमारा धर्म बड़ी सावधानी रखने की आज्ञा देता है । चाहे व्यक्ति श्रावक हो या साधु । दोनों को ही भाषा का प्रयोग अत्यन्त समय पूर्वक करना चाहिये । आप लोगो के लिये चेतावनी है—

२४८ "श्रावक जो थोड़ा बोले, काम पड़्या सू बोले ।"

ऐसा क्यों कहा गया है ? इसलिए कि आप अगर कम बोलेंगे तो अपनी भाषा पर अधिक ध्यान रख सकेंगे तथा उसमें समय की मात्रा बनी रहेगी । वाचाल पुरुष जब अनर्गल बोलते हैं तो उन्हें वाणी पर समय नहीं रहता और वे असत्य बोलने के साथ-साथ कटु और अप्रिय भी बोल जाते हैं । इसलिये प्रत्येक पुरुष को चाहिये कि वह कम-से-कम बोले, आवश्यकता होने पर ही परिमित वचनो का प्रयोग करे ।

भगवान ने मुनियो के लिये तो भाषा पर पूरा प्रतिबन्ध लगाया है । पाँच महाव्रतों में दूसरा व्रत है—सत्य बोलना । यह साधना की डोरी में पहली गाँठ है । पाँच समितियों में दूसरी भाषासमिति है । यह दूसरी गाँठ है । इसके पश्चात् तीन गुप्तियों में एक वचनगुप्ति है यह तीसरी गाँठ है ।

आप किसी भी वस्तु को घागे से बाँधते हैं तो एक गाँठ पर विश्वास न करते हुए दूसरी भी लगाते हैं और निश्चित हो जाते हैं कि अब धागा खुल नहीं सकता । किन्तु भगवान ने साधु की साधना को मजबूत बनाने के लिये सत्य की दो गाँठों पर भी विश्वास न करके तीन-तीन गाँठें लगाई हैं । सत्य के लिये तो असत्य ही क्या, सत्य भी अप्रिय, कटु और अहितकारी हो तो नहीं बोलना चाहिये । निश्चयकारक भाषा का बोलना भी वर्जित है । कभी-कभी इससे बड़ा अनर्थ हो जाता है । एक उदाहरण से यह बात आपकी समझ में आ जाएगी ।

निश्चयात्मक भाषा से अनर्थ

२५० किसी गाँव में एक सन्त का चातुर्मास था । उसी गाँव में एक राजपूत स्त्री रहती थी । स्त्री बड़ी धर्मात्मा थी, अतः सत के दर्शन करने और उनका प्रवचन सुनने को प्रतिदिन आया करती थी । किन्तु वह सदा उदास दिखाई देती थी, अतः एक दिन मुनि ने उससे पूछा—“वह न । तुम सदा अत्यन्त उदास रहती हो, इसका क्या कारण है ?

स्त्री बोली—“भगवन् ! मेरे पति बारह वर्ष से घर नहीं आए हैं । वे युद्ध

मे गये थे किन्तु अब तक लौटे नहीं, न ही बहुत दिनों से उनके कोई समाचार ही मुझे मिले हैं ।”

सत ज्ञानी और सिद्ध पुरुष थे । उन्होंने कह दिया -- “तुम्हारा पति कल आ जाएगा ।”

यद्यपि साधु का सत्य होने पर भी निश्चयकारी भाषा कभी नहीं बोलनी चाहिये, किन्तु उनसे भूल हो गई और उन्होंने स्त्री को निश्चयात्मक वचनों से दिलासा दे दी ।

राजपूत रमणी को मुनि पर असीम श्रद्धा और विश्वास था । उसने सत की बात को पूर्ण सत्य माना और अपार खुशी से विह्वल होकर घर चलो गई । घर पहुँचते ही उसने पति के स्वागत की तैयारियाँ प्रारम्भ कर दी । सम्पूर्ण घर को उसने साफ किया, सजाया और घर दीपावली के त्यौहार पर जिस प्रकार सुन्दर लगता है, उसी प्रकार जगमगाने लगा । वह दिन उसने घर की काया-पलट में लगाया और अगले दिन स्वयं अपने शरीर को सजाने में लग गई । उबटन लगाकर स्नान किया तथा सुन्दर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर पति की प्रतीक्षा करने लगी ।

सत के कथनानुसार सत्य ही स्त्री का पति दिन के तीसरे प्रहर में घोड़ी पर बैठकर अपने घर लौट आया । राजपूत स्त्री प्रसन्नता से पागल-सी होकर पति के स्वागत के लिये बाहर आई ।

किन्तु राजपूत युवक अपनी पत्नी को देखकर चकित रह गया । वह अपने हृदय में विचार करता हुआ आया था कि उसकी न जाने कौसी दशा होगी ? दुःख के कारण उसका चेहरा मुझिया हुआ और अत्यन्त क्लान्त होगा, उसे न खाने का ध्यान होगा, न पहनने का ही होश रहा होगा । पर जब घर आकर उसने देखा कि सम्पूर्ण घर सजावट से जगमगा रहा है और उसकी स्त्री के चेहरे पर दुःख या चिंता का लेश भी नहीं है, उल्टे वह वस्त्राभूषणों से लदी हुई परम प्रसन्न नजर आ रही है तो वह सदेह से भर गया कि उसकी पत्नी अवश्य ही दुराचारिणी है ।

घोड़ी से उतरते ही उसने श्रोत्र से पूछा—

“यह सब शृङ्गार और सजावट किसके लिये हैं ?”

पति की बात सुनते ही स्त्री कुछ क्षणों तक स्तम्भित-सी खड़ी रह गई । पर फिर अपने को समालकर नम्रता पूर्वक बोली—“यह सब कुछ आपके लिये ही है । यहाँ पर जिन मुनि का चातुर्मास है, उन्होंने मुझे बताया था कि आप आज आएंगे ।”

पढ़ो पर रोज मुनि का चरित्रमंडित है, उन्होंने मुझे बताया था कि आप आज आएंगे।”
 फिर अपने ही समालोचक नमोवा पूर्वक बोली—“यह सब कुछ आपके लिए ही है।
 प्रति की बात सुनते ही स्त्री कुछ क्षणों तक स्तब्ध-सी खड़ी रह गई। पर
 “यह सब अज्ञान और सजावट किसके लिए है ?”

बोली से उत्तरते ही उसने जोर से पूछा—

वह सच है से पर था कि उसकी पत्नी अवश्य ही दुःखी होगी है।
 क्या भी नहीं है, उलट वह बहुरंगीण होती हुई परम प्रसन्न होकर आ रही है तो
 पर सजावट से जगमगा रही है और उसकी स्त्री के चेहरे पर दुःख या विषाद का
 होगा, न पहने का ही हो रहा होगा। पर जब पर आकर उसने देखा कि सूर्य
 काया उसका चेहरा मुझिया हुआ और अत्यंत प्रभाव होगा, उसे न जाने का ध्यान
 देव से विचार करने हुआ था कि उसकी न जाने कौसी दशा होगी ? दुःख के
 किन्तु राजपूत युवक अपनी पत्नी की देखकर चकित रह गए। वह अपने

स्वाभाव के लिये आड़े आड़े।

बैठकर अपने घर लौट आया। राजपूत स्त्री प्रसन्नता से पगाल-सी होकर प्रति के
 घर के कमरागुंठार सत्य ही स्त्री का प्रति दिन के लीसे पढ़े से बोली पर

करने लगी।

जगमगर स्नान किया तथा सुन्दर बहुरंगीण से सुसज्जित होकर प्रति की प्रतीक्षा
 लगाया और अगले दिन स्वयं अपने शरीर की सजावट से लग गई। उद्यम
 सुन्दर लगता है, उसी प्रकार जगमगाते लग। वह दिन उसने घर की काया-पण्ड से
 घर की उसने साफ किया, सजाया और घर दीपावली के लीहारे पर लिस प्रकार
 घर पहुँचते ही उसने प्रति के स्वागत की तैयारियाँ आरम्भ कर दी। सूर्य
 की बात की पूर्ण सत्य माना और अपार खूशी से बिजल होकर घर चली गई।
 राजपूत रमणी की मुनि पर असीम अद्भुत और विस्वास था। उसने सब

दिखाया दे दी।

बालिये, किन्तु उनसे पूछ ही गई और उन्होंने स्त्री को निश्चयात्मक बचनी से
 यद्यपि साधु का सत्य होने पर भी निश्चयकारी था कि कभी नहीं बोलनी
 जाएगा।”

सब जानी और सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने कहे दिया—“गुंठारों प्रति कल आ

लिप्त है।”

से गये थे किन्तु अब तक लौट नहीं, न ही बहुत दिनों से उनके कोई समाचार ही मुझे

(भापा का तो प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी सावधानी से प्रयोग करना चाहिये। चाहे साधु हो या श्रावक, बिना विवेक रखे बोलने से अनेक बार अप्रिय प्रसंग उपस्थित हो जाते हैं। इसलिये बुद्धि और विवेक की तुला में तौले बिना कभी भी शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिये।) कहा भी है—

पुंखि बुद्धीए पासेत्ता, तत्तो वक्कमुदाहरे ।

अचक्खुओवनेयार, बुद्धिमन्नेसए गिरा ॥

—व्यवहार भाष्य, पीठिका ७६

पहले बुद्धि से परखकर फिर बोलना चाहिये। अन्धा व्यक्ति जिस प्रकार पथ-प्रदर्शक की अपेक्षा रखता है, उसी प्रकार वाणी बुद्धि की अपेक्षा रखती है।)

तो बधुओ, आप समझ गए होंगे कि (वाणी का उच्चारण करने से पहले कितनी सतर्कता रखने की आवश्यकता है। वह तभी रह सकती है जबकि भापा के गुणों के साथ-साथ उसके दोषों को भी समझ लिया जाय। आप शरीर में व्याधि उत्पन्न होने पर वैद्य के पास जाते हैं और वैद्य दवा देने के साथ ही यह भी बताते हैं, कि अमुक वस्तुओं को खाओ और अमुक वस्तुओं को छोड़ो।)

इसी प्रकार मोक्षमार्ग पर चलने वाले के लिये भगवान् हेय, ज्ञेय एवं उपादेय का ज्ञान करने का आदेश देते हैं। वे कहते हैं—‘अगर तुम्हें अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो साधना के पथ पर चलो। भाषासमिति का आश्रय लो तथा कटु बोलना छोड़कर मधुर भाषा का प्रयोग करो।

जो तत्त्वज्ञानी होता है, वह समझ लेता है कि सदा प्रिय और हितकारी भाषा बोलनी चाहिये। किसी का नुकसान हो, ऐसी वाणी का प्रयोग करना कर्म-वधन का कारण होता है। नुकसान तो केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं माना जाता अपितु जिन वचनों से किसी के दिल में दुख होता हो, वैसी भाषा भी नहीं बोली जानी चाहिये।

मराठी में कहा गया है—

बोलावे बहु गोड प्राण्या । बोलावे बहु गोड़ ।

दुष्ट, दुर्लक्ष, दुर्वचना ची, टाकून छावो खोड़, प्राण्या ।

कहते हैं—हे जीव ! सत्-चिदानन्द आत्मन् ! तू कठोर एवं क्रूर दुर्वचनों का त्याग करके मधुर भाषा को ग्रहण कर। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जिनके वचनों में कठोरता होती है किन्तु अन्तःकरण कोमल और पवित्र होता है। पर कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, जो ऊपर से तो बड़ा मधुर बोलते हैं पर उनके अन्तर् में कलुष रहता है तथा वह औरों के अहित की कामना करते हैं।

ऐसे व्यक्तियों के बारे में संस्कृत के एक कवि ने कहा है—

परोक्षे कार्यं हतारम्, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम् ।

वर्जयेत्तादृशम् मित्रम्, विषकुम्भं पयोमुखम् ॥

अर्थात् — परोक्ष में तो किसी की हानि का प्रयत्न करना, उसका सिद्ध होता हुआ भी बिगाड़ देना, किन्तु प्रत्यक्ष में मधुर बोलते हुए अपने आपको प्रिय मित्र साबित करना बहुत ही हानिकर और भयकर है । ऐसे मित्र को तो विषकुम्भ के समान मानकर त्याग देना चाहिये जिसमें ऊपर दूध भरा हुआ हो किन्तु अन्दर हलाहल जहर हो ।

तो बधुओं ! दुष्टतापूर्ण, कठोर एवं कर्कश भाषा बोलना अनुचित है तथा 'मुँह में राम बगल में छुरी' इस कहावत को सार्थक करने वाली कपट भाषा भी निषिद्ध है । भाषा वही उत्तम है जो ऊपर से मधुर हो और बोलने वाले के अन्तर में भी मधुरता तथा अन्य के हित की भावना हो । जैसा कि कहा गया है—

“अंतरं बाहिरं न बाधे साखर

सेवी सुखाची कोड - प्राण्या ।

(जिस प्रकार शक्कर बाहर से मीठी होती है और अन्दर से भी मीठी होती है, वैसे ही मनुष्य को बनना चाहिये । उसका हृदय और वाणी दोनों में ही मधुरता हो, तभी वह अपने व्यवहार को शुद्ध और साधनात्मक बना सकता है ।)

ऐसा करने पर ही भाषासमिति का पालन होता है और आत्मा मुक्ति-मार्ग पर अग्रसर हो सकती है । भाषासमिति पर अकुशल रखना ही सवर की ओर बढ़ने का सच्चा प्रयास है । अतः प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक श्रावक को और प्रत्येक साधु को इस तत्त्व की ओर ध्यान देना चाहिये तथा बड़ी सावधानीपूर्वक अपने वचनों का प्रयोग करना चाहिये । तभी वह अपने गन्तव्य की ओर बढ़ सकेगा तथा इच्छित फल की प्राप्ति करने में समर्थ बनेगा ।

धर्मप्रेमी वधुओ, माताओ एव वहनो ।

मैंने पिछले दिनो मे बताया है कि इस जीवात्मा का उद्धार करने वाला एकमात्र मार्ग सवर का है । सवर शब्द का अर्थ है—सन्नियते, अर्थात् रोकना । वहते हुए पानी के प्रवाह को रोकने के लिये जिस प्रकार बाँध बनाया जाता है, उसी प्रकार पाप-रूपी जल के प्रवाह को रोकने के लिये भी संवर-रूपी बाँध बनाया जाता है ।

सवर के सत्तावन भेद किये गए हैं और उन भेदो मे सर्वप्रथम पाँच समितिया बताई गई हैं । पाँच समितियो मे भी पहली ईर्ष्यासमिति और दूसरी भापासमिति है । इनका वर्णन हम संक्षेप मे कर चुके हैं । आज तीसरी 'एषणासमिति' के विषय मे हम विचार करेंगे ।

एषणा को दूसरे शब्दो मे हम शुद्ध गवेषणा भी कह सकते हैं । इससे तात्पर्य यह है—साधु-साध्वी जब भिक्षा के लिये निकलें तो शुद्ध गवेषणा करके निर्दोष आहार ग्रहण करें । हमारे शास्त्र बताते हैं कि साधु को एकसौ छ दोषो से बचाव करते हुए आहार-पानी लेना चाहिये । इन एकसौ छ मे भी बयालीस दोष मुख्य हैं । इन सबके विषय मे अभी विस्तृत बताया नहीं जा सकता, अतः यही कहा जा रहा है कि समस्त दोषो को टालकर निर्दोष आहार ही मुनि ग्रहण करे । सदोष या अग्राह्य आहार लेना सयम के मार्ग पर चलने वाले साधक के लिये निषिद्ध है । क्योंकि सदोष या तामसिक आहार लेने से उसके जीवन और मन पर अशुद्ध प्रभाव पड़ता है और मन के अशुद्ध होने पर सयम की साधना भी शुद्ध कैसे हो सकती है ? आप कहते भी है —

जैसा अन-जल छाड़ये, तैसा ही मन होय ।

जैसा पानी पीजिये, तैसो वानी होय ॥

कबीर जी का यह कथन यथार्थ है और हम प्रयोग करके सहज ही इसकी सत्यता का अनुभव कर सकते हैं। हम देखते हैं कि तामसिक आहार करने वाला अर्थात् अण्डे, मांस, मछली, मदिरा अथवा ऐसी ही सर्वथा निष्कृष्ट वस्तुएँ खानेवाला व्यक्ति क्रोधी, क्रूर और निर्दयी होता है तथा सात्विक भोजन करने वाला सरल, दयालु, स्नेहशील और अहिंसक प्रवृत्ति रखता है।

मेरे कहने का आशय यही है कि साधक को न जीभ-लोलुपता के लिए आहार ग्रहण करना है, और न शरीर की पुष्टि के लिये। उसे केवल शरीर को चलाने के लिये आहार ग्रहण करना है, क्योंकि मोक्षमार्ग की साधना का माध्यम शरीर ही है। शरीर के द्वारा ही वह आन्तरिक एवं बाह्य तपादि करके कर्मों की निर्जरा करता है जिस प्रकार मक्खन में से घी निकालने के लिए मक्खन को सीधा आप अग्नि में नहीं डाल सकते, वरन् किसी बर्तन में रखकर बर्तन के माध्यम से उसे तपाते हैं, और घी निकालते हैं। उसी प्रकार आत्मा में रहे हुए सम्यक्ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य-रूप आत्मिक एवं शुभ गुणों को अपने उज्ज्वल रूप में प्राप्त करने के लिये उसे शरीर-रूपी पात्र में रखते हुए तपस्या की अग्नि में तपाते हैं और ऐसा करने पर ही आत्मा शुद्ध होती है तथा पापकर्म रूपी मैल उससे अलग होता है।

निशीथभाष्य में भी कहा गया है—

ॐ मोक्षतपसाहण हेतू, णाणादि तप्पसाहणो देहो ।
देहदृढा आहारो, तेण तु कालो अणुण्णातो ॥

ज्ञानादि गुण मोक्ष के साधन हैं, ज्ञान आदि का साधन देह है, और देह का साधन आहार है। अतः साधक को समयानुकूल आहार की आज्ञा दी गई है।

तो समय पर निर्दोष भिक्षा लाकर परिमित मात्रा में ग्रहण करना ही एषणा-समिति का अर्थ है।

भिक्षा कंसी हो ?

साधु को भिक्षा किस प्रकार और कैसे लानी चाहिये, यह भी बड़ी महत्त्वपूर्ण और जानने योग्य बात है। भिक्षा के पात्र लेकर रवाना हुए और किसी एक ही घर में जाकर पात्र खाद्य पदार्थों से भर लाये, यह साधु के लिये सर्वथा वर्जित है। अगर वह ऐसा करता है, यानी किसी एक गृहस्थ का भार बनता है तो गृहस्थ की अश्रद्धा का पात्र तो बनेगा ही, साथ ही उसके स्वयं के चारित्र्य में भी भारी दोष या कलक लगेगा।

आपको ज्ञात होगा कि भिक्षा को 'मधुकरी' अथवा 'गोचरी' भी कहा जाता है। ऐसा क्यों ? क्योंकि इन शब्दों के पीछे भी बड़ा महत्त्वपूर्ण भाव है। भिक्षा को मधुकरी क्यों कहते हैं, इस विषय में दशवैकालिक सूत्र के प्रथम अध्याय की दूसरी गाथा में कहा गया है—

जहा दुमस्स पुप्फेसु, भमरो आवियइ रस ।

ण य पुप्फ किलामेइ, सो य पीणेइ अप्पय ॥

अर्थात् जिस प्रकार द्रुम यानी वृक्ष पर लगे हुए फूल पर भ्रमर आकर बैठता है और रसपान करता है। किन्तु वह पुष्प को तनिक भी कण्ट नहीं पहुँचाता तथा अपनी आत्मा को भी तृप्त कर लेता है। उमी प्रकार साधु को भी गृहस्थ रूपी फूल से इसी प्रकार थोड़ा-थोड़ा आहार लेना चाहिये, जिससे गृहस्थ को किसी प्रकार की कमी महसूस न हो और उसे भार न लगे। यद्यपि भ्रमर में इतनी शक्ति होती है कि वह चाहने पर कण्ठ में भी छेद कर देता है किन्तु पुष्प को कण्ट नहीं पहुँचाता। यही भावना मुनि की होनी चाहिये कि वह एक ही गृहस्थ के यहाँ से ढेर-सा आहार लेकर उसे किसी भी प्रकार की परेशानी में न डाले।

भिक्षा के लिये दूसरा शब्द 'गोचरी' आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है—गोचरी, यानी गाय के समान चरना। तो बधुओं, भिक्षा को गोचरी ही क्यों कहा गया ? अश्वचरी या गर्दभचरी क्यों नहीं कहा ? इसलिये कि गधे और घोड़े जब चरते हैं तो घास के न निकलने पर उमे जडसमेत उखाड़ कर खा जाते हैं। किन्तु गाय ऐसा नहीं करती। वह जब घास चरती है, घास के ऊपरी हिस्से को ही सावधानी से खाती है, उसे जड से नहीं उखाड़ती। यही कारण है भिक्षा को गोचरी कहने का तथा अश्वचरी, गर्दभचरी या पशुचरी न कहने का।

आपके मन में यह आएगा कि गोचरी को सवर में कैसे लिया गया है ? अरे भाई ! शरीर को चलाने के लिये अन्न-पानी तो लेना ही पड़ता है। इनके अभाव में शरीर चल नहीं सकता। किन्तु साधारण व्यक्तियों के आहार में और साधु के आहार करने में बड़ा भारी अन्तर है। साधारण व्यक्ति खाने के लिये जीता है और साधु केवल जीवित रहने के लिये खाना है। खाते दोनों हैं, किन्तु दोनों की भावनाओं में जमीन-आसमान का अन्तर है।

अधिकतर व्यक्ति जिज्ञा की तृप्ति करने के लिये अत्यन्त गृद्धता और लोलुपता पूर्वक भोजन करते हैं। अमुक वस्तु स्वादिष्ट बनी है और अमुक वस्तु वेस्वाद, यही विचार करते हुए और कहते हुए संतुष्ट अथवा असंतुष्ट होकर खाना खाते हैं। उनके लिये मधुर, पीष्टिक और स्वादिष्ट खाना ही महत्त्वपूर्ण है। यह

वात उनके ध्यान में नहीं आती कि खाना किसलिये चाहिये ? खाना ही जीवन का उद्देश्य है अथवा खाने से किस उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिये ? उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल शरीर को भोगोपभोगो से सुख पहुँचाना है और उनमें से एक है, खूब स्वादयुक्त पदार्थों का भोजन करना ।

लेकिन सत-मुनिराजो के लिये यह बात नहीं है । उनके जीवन का उद्देश्य अच्छा और मधुर खाना नहीं, अपितु जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य मोक्ष-प्राप्ति के लिये साधना करने में सहायक शरीर को थोड़ी खुराक देते रहना है । उनके लिये भगवान ने कई प्रतिबन्ध लगाये हैं, जिनका पालन न करते हुए आहार करने से दोषों का भागी बनना पड़ता है । १

७ शास्त्रों में वे कारण मुख्य रूप से पाँच कहे गये हैं—

सजोयणा, पम्माणा, ड गाले, धूमे, कारणे ।

(१) इन पाँच कारणों में से पहला कारण 'सजोयणा' अर्थात्—सयोग मिलाकर आहार करना । उदाहरण स्वरूप अगर मुनि माँडले पर बैठ जाय यानी आहार करने के लिये बैठ जाय, पर खीर चबने पर ज्ञात हो कि इसमें शक्कर नहीं है और वह उठकर शक्कर लावे तो उसे सयोग का दोष लगता है ।

(२) दूसरा कारण 'पम्माणा' है । इसका अर्थ है प्रमाण के अनुसार ही साधु को आहार करना चाहिये । अगर वह अधिक आहार करता है तो शरीर में प्रमाद की अधिकता होती है और ज्ञानाभ्यास, स्वाध्याय अथवा साधना की अन्य क्रियाओं में बाधा पड़ती है ।

(३) तीसरी बात कही गई है 'ड गाले' । अगर मुनि आए हुए स्वादिष्ट आहार की प्रशंसा अथवा सराहना करते हुये उसे ग्रहण करे तो मानो वह अपने समय के कोयले करता है ।

(४) चौथा है 'धूमे' । आए हुए नीरस पदार्थों की निंदा और अप्रशंसा करता हुआ साधु उसे ग्रहण करे तो वह अपने समय का धुआ कर देता है ।

(५) पाँचवा बताया गया है 'कारण' । कारण के बारह भेद हैं, जिनमें से छ कारणों से साधु आहार करता है और छ कारणों से आहार का त्याग करता है । तो जिन कारणों से आहार ग्रहण करता है, वे हैं—क्षुधा वेदनीय सहन न होने के कारण, वैयान्नत यानी सेवा करने के लिये, ईयासिमिति के लिये, समय का निर्वाह करने के लिये जीवों की रक्षा के लिये, और धर्मकथा यानी धर्मोपदेश देने के लिये ।

तो वधुओ आप समझ गए होंगे कि सत-मुनिराज कितने सयम पूर्वक आहार करते हैं तथा सेवा, धर्मोपदेश तथा जीवों के रक्षण आदि की कैसी उत्तम भावनाओं को लेकर ही शरीर को खुराक देते हैं।

(सतो के लिये आहार के सरस और नीरस होने का कोई महत्त्व नहीं होता, वे उसका उपयोग केवल शरीर को कायम रखने के लिये करते हैं।)

भगवान महावीर के चौदह हजार शिष्य थे। एक बार महाराजा श्रेणिक ने भगवान से सहज ही पूछ लिया—“भगवन् ! आपके चौदह हजार शिष्यों में से कौन-सा शिष्य आपको अधिक प्रिय है ?”

भगवान ने उत्तर दिया—“राजन् ! मेरे सभी शिष्य सयम-साधना में सतक और योग्य हैं, किन्तु सबसे उत्कृष्ट करणी करने वाला घन्ना मुनि है, वही मुझे अत्यधिक प्रिय है।”

घन्ना-मुनि के विषय में आज ही हम गाते हैं—

घन्ना मुनि घन मानव भव पायो ।

वार इक्कीसे जल मांहि धोई,

ते अन्न खाइ जल पीयो ।

ऐसो तप सुणता उर कपे,

घन घन थारो जीयो—घन्ना मुनि ।

भगवान के शिष्य घन्ना मुनि सदा बेला अर्थात् दो दिन उपवास करते थे और दो उपवासों के पश्चात् पारणे के दिन आयविल किया करते थे। किन्तु आयविल भी कैसा ? वे जिस अन्न को लाते थे उसे इक्कीस वार जल से धोकर तत्पश्चात् खाते थे। पणु-पक्षी भी जिस अन्न को न खा सकें, वैसे अन्न को दो उपवासों के पश्चात् खाना क्या साधारण बात है ? केवल भव्य आत्माएँ ही ऐसा कर सकती हैं। श्री घन्ना मुनि ने केवल नौ माह तक सयम का पालन किया। किन्तु अपनी उत्कृष्ट साधना से उस अल्प-समय में ही उन्होंने सर्वार्थसिद्धि प्राप्त कर ली।

तो वधुओ, श्री घन्नामुनि का उदाहरण देने से मेरा आशय यही बताना है कि सच्चा सत कभी आहार के सरस, नीरस या कम-ज्यादा होने की परवाह नहीं करता। वह जैसा भी मिल जाय उसे निस्पृह भाव से ग्रहण करता है। ध्यान केवल इस बात का रखता है कि आहार सदोप न हो, पूर्णतया निर्दोष हो। निर्दोष भिक्षा ही वह शरीर को देता है ताकि शरीर चलता-रहे और साधना में किसी प्रकार की बाधा न पड़े।

सत कवीर ने भी कहा है—

कबिरा काया कूतरी, करत भजन मे भग ।

ताको टुकड़ा डारि के, भजन करो उमग ॥

कवीर ने शरीर को अत्यन्त तिरस्कृत करते हुए उसे कुतिया की उपमा दी है और कहा है कि यह भजन मे बाधा डालती है अतः रोटी का टुकड़ा डाल दो ताकि यह चुपचाप बैठ जाय और हम निश्चित होकर भगवान का भजन कर सकें ।

दोहे के शब्दो मे कोई रस, अलंकार या ऊँचे शब्द नहीं हैं, किन्तु उसके अन्दर भाव बड़े ऊँचे हैं । शरीर को कुतिया को उपमा देना यह जाहिर करता है कि साधक या भक्त को अपने शरीर के प्रति तनिक भी मोह-ममत्व नहीं होता ।

जहाँ साधारण व्यक्ति शरीर को पुष्ट बनाने मे और इन्द्रियो को तृप्त करने मे ही अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण हुआ समझते हैं तथा इन्हीं कार्यों के लिये जीवन भर परिश्रम करते हैं, वहाँ साधक इस शरीर को तुच्छ मानता है तथा इसके भोजन माँगने के कारण झुझलाता हुआ इसे कुत्ते की उपमा देता है । उसके लिए जीवन का उद्देश्य भगवत् प्राप्ति या समस्त कर्मों से मुक्त हो जाना होता है । अच्छा-अच्छा पहनाकर शरीर को सजाना और पौष्टिक पदार्थ खा-खाकर इसे पुष्ट करना नहीं । इसीलिये इसके भोजन माँगने पर वह क्रोधित होता है और उस समय को निरर्थक गया हुआ समझता है ।

रामायण के रचयिता सत तुलसीदास जी भी कहते हैं—

भजन भये तुलसी रामा प्रभु गुण गाय के ।

कोई खावे लड्डू पेड़ा, दूध दही मगाय के,

साधु खावे रूखा-सूखा रग मे रगाय के ॥

तुलसीदास जी का कथन है कि सच्चा भक्त तो भगवान के गुण-गान करके ही मगन हो जाता है । उसकी भूख आत्मिक होती है, शारीरिक भूख को वह महत्व नहीं देता ।

गृहस्थ तो दूध-दही, लड्डू-पेड़े और अन्य नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ वनवाकर या मँगाकर खाते हैं । किन्तु साधु तो रूखा सूखा जो भी मिल जाय उसे ही ग्रहण कर लेता है । भक्ति के रग से रगे हुए होने के कारण उसे भोज्य-पदार्थों के स्वाद का पता ही नहीं चलता ।

अगर कोई साधु भी गृहस्थ के समान भोज्य-पदार्थों में रुचि रखता है तो वह सच्चा साधु नहीं कहला सकता। अभी मैंने आपको बताया था कि भिक्षा लाते समय मुख्य रूप से व्यालीस दोषों के न लगने का पूर्ण ध्यान साधु को रखना चाहिये। व्यालीस में से सोलह दोष तो गृहस्थ की ओर से लगते हैं, सोलह साधु की ओर से तथा दस दोष दोनों मिलकर लगते हैं। इस प्रकार कुल व्यालीस दोष होते हैं, जिनका ध्यान रखना साधु के लिये अनिवार्य है।

(कहने का अभिप्राय यही है) कि इन समस्त दोषों को बचाने पर जो भी सुखा-सूखा या तीरस आहार मिल जाय, वही साधु को पूर्ण सतोष और समता पूर्वक ग्रहण करना चाहिये। हमारे बुजुर्ग कहते हैं—

“कभी तो घी घणा, कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना।”

साधु को ये सब अनुभव होते ही रहते हैं। आप जैसे श्रीमत्तो के यहाँ चातुर्मास काल में आहार के लिये जाने पर स्वादिष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं, पर जब विहार करते हुए छोटे-छोटे गाँवों में ठहरना पड़ता है तो कभी एक रोटी, आधी रोटी या वह भी नहीं मिलती। कहीं मक्की या बाजरी की रोटी मिल गई तो शाक नहीं मिलता और शाक मिल गया तो रोटी प्राप्त नहीं होती। जिन क्षेत्रों में वर्षा काफी होती है, वहाँ तो वर्षाकाल में कई फाके भी हो जाते हैं। किन्तु हमें ऐसे अवसरों पर भी बड़े आनन्द और सतोष का अनुभव होता है। कभी खाना न मिला तो क्या? शरीर चला तो जाता नहीं, उलटे आत्मा मजबूत बनती है।

तो आहार का शुभा-शुभ फल भावनाओं पर निर्भर होता है। अगर मुनि गृहस्थापूर्वक आहार ले तथा मदोष आहार लेकर आए तो शास्त्रों में बताया गया है कि वह अपने कर्मों के वधनों को निविड अर्थात् मजबूत बना लेता है, और केवल शरीर को भाड़ा देने का विचार रखते हुए निरासक्त भाव से निर्दोष आहार लाता है तो उससे अनेकानेक कर्मों की निर्जरा होती है। इसीलिये ‘एषणाममिति’ को सवर में लिया गया है।

यद्यपि भिक्षा के लिये जाना बड़ा कठिन होता है। अगर आप लोगों से अभी एक दिन भी हमारे समान भिक्षा लाकर खाने के लिये कह दिया जाय तो आप अपनी हेठी समझेंगे तथा इसे बड़ी भारी मान-हानि का कारण मानेंगे। किन्तु बड़े-बड़े राजा-महाराजा, चक्रवर्ती अथवा करोड़पति भी जब दीक्षित हो जाते हैं तो उन्हें भिक्षा के लिये जाना पड़ता है। आज भी यही बात है। प्रायः लोग अवश्य कह देते हैं कि कमाया नहीं जाता या परिवार का पालन-पोषण नहीं किया जाता तो अकर्मण्य

व्यक्ति साधु बन जाया करते हैं। किन्तु जानकारी करने पर उन्हें सहज ही मालूम पड़ सकता है कि आज भी अधिकतर सत उच्च घराने के, उच्च विचारों के और समृद्धि-शाली कुलों के दीपक हैं जो कि अपने धन को ठोकर मारकर और स्वजनो के मोह को छोड़कर मुनि बनते हैं। न वे परिवार के आग्रह की, उनके आँसुओं की और अत मे उन्हें नाना प्रकार के परीषद दिये जाने की भी परवाह करते हैं। लाख प्रयत्न करने व रोकने पर भी उन पर चढ़ा हुआ वैराग्य का रग नहीं उतरता और वे दीक्षित होकर आत्म-कल्याण करते हैं।

ध्यान में रखने की बात है कि जो व्यक्ति गृहस्थावस्था में अकर्मण्य होता है, वह कायर सयम ग्रहण करके भी क्या कर सकता है? सयम का मार्ग फूलों का नहीं, काटों का है। इस पर कमजोर और कायर कदापि नहीं चल सकते। गृहस्थावस्था में कितना भी कष्ट क्यों न हो, वह सयमपथ के कष्टों की तुलना नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा विचार करना और कहना कि अकर्मण्य व्यक्ति साधु बनते हैं, सरासर गलत है। साधु बनने पर ही इस बात का अनुभव हो सकता है कि सयम के मार्ग की कठोरता में गृहस्थावस्था का कष्ट सौवाँ हिस्सा भी नहीं है। दूसरे, साधु बनने के लिये धनी होना या निर्धन होना कोई महत्व नहीं रखता। महत्व केवल विरक्ति का है। जिसका मन जितना अधिक ससार से विरक्त है वही सबसे अधिक धनवान होता है और वही साधु बनने के काबिल होता है।

साधु ससार में सबसे असीर व्यक्ति होता है। सामारिक धन-वैभव कितना भी अधिक क्यों न हो, वह अनित्य होता है, इस देह के साथ ही छूट जाने वाला होता है और उसकी एक सीमा होती है। किन्तु साधु के पास जो आत्मिक गुण, ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य होते हैं तथा सतोष एवं शांति रूपी धन होता है, वह इस लोक में भी कभी समाप्त नहीं होता तथा परलोक में भी अक्षय सुख के रूप में बदल जाता है।

आशा है आप समझ गए होंगे कि मुनिवृत्ति सहज नहीं है, जिसे कोई भी अकर्मण्य व्यक्ति स्वीकार करके आनन्द से अपने जीवन-यापन का साधन बना ले। श्री उत्तराध्ययन के उन्नीसवें अध्यायन में बताया गया है—

जवा लोहमया चैव, चावेयव्वा सुदुक्करा ।

जहा भुयाहि तरिउ, दुक्करं रयणायरो ।

जहा तुलाए तोलेउ, दुक्करो मन्दरोगिरी ।

अर्थात्—मुनिवृत्ति मोम के दातों से लोहे के चने चवाना है या भुजाओं से

अथाह सागर को तैरकर पार करना है अथवा गिरिराज सुमेरु को करतल पर धर कर तोलना है ।

वस्तुतः यह वृत्ति ऐसी करनी ही है, जिस पर मनुष्य के धैर्य, साहस, सहनशीलता, सयम, शांति, सन्नोप एव दृढता की परख होती है । चोखे सोने के समान खरे और बीर व्यक्ति ही इस पर पूरे उतरते हैं । कायर व्यक्ति प्रथम तो इसे ग्रहण कर ही नहीं सकते और कदाचित् ग्रहण कर लें तो उस पर चल नहीं सकते, मार्ग में ही भ्रष्ट हो जाते हैं । इसलिये इस वृत्ति को सरल और आनन्दमय कहना निरा अज्ञान है । ऐसा कहने वाले व्यक्ति की बातों का उत्तर यही है कि उनसे कहा जाय—“अगर साधुवृत्ति अत्यन्त सरल और आनन्दमय है तो तुम भी इस जीवन को अपनाकर इसका अनुभव कर लो ।” मैं समझता हूँ कि ऐसा कहते ही उनकी समस्त उछल कूद बढ़ हो जायगी और भविष्य में ऐसा प्रलाप करने का वे सर्वथा त्याग कर देंगे ।

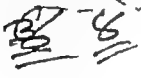
तो वधुओ, हमारा आजका मुख्य विषय तो ‘एषणाममिति’ है । जिसका अर्थ है शुद्ध आहार की गवेषणा करना । निर्दोष आहार लाना सवर का एक भेद है जो कर्मों की निर्जरा करता है । प्रत्येक सत चाहे वह निर्धन कुल से आया हो या धनी कुल में से, ममान है और समान भाव से प्रत्येक को निर्दोष आहार की खोज करके उसे लाना चाहिये तथा निरासक्त भाव से बिना उसकी सरसता या नीरसता पर ध्यान दिये केवल शरीर को खुराक देना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए उसे ग्रहण करना चाहिये ।

~~५५५~~ भिक्षाचरी निर्जरा का कारण तभी बनती है जब मानापमान का खयाल किये बिना जहाँ जैसा आहार मिले उसे साधु लेकर आए और समता व सतोपपूर्वक ग्रहण करे ।

~~५५६~~ स्वामी रामदास जी एक बड़े भारी सत हुए हैं । उनका एक शिष्य एक बार किमी गृहस्थ के यहाँ भिक्षा लेने गया । गृहस्थ ने आहार तो नहीं दिया किन्तु ददले में बहुत-सी गालियाँ दी । शिष्य ने गालियाँ शांति से मुन ली और एक कपड़े में कई गांठें लगाकर उसे झोली में डाल लिया । अपने स्थान पर जब वह लौटा तो भिक्षा गुरु को दिखानी चाहिये अतः उसने कपड़े में बँधी हुई गांठें गुरुजी को बता दी । गुरुजी ने चकित होकर पूछा—“यह क्या है ?” शिष्य ने बताया कि गुरुदेव ! आज गालियों की ही भिक्षा मिली है, अतः ले आया हूँ ।

गुरुजी अपने शिष्य की समता पर अत्यन्त प्रसन्न हुए और उसे बताया कि साधु का यही धर्म है कि प्रत्येक स्थिति में वह शान्ति और सहिष्णुता रखे ।

पूज्यपाद श्री त्रिलोकऋषि भी महाराज जी जब प्रथम बार घोड़नदी पधारे और भिक्षा के लिये गये तो एक गृहस्थ ने पहले तो तिरस्कारपूर्वक कह दिया—
 “यहाँ कुछ नहीं है।” किन्तु जब महाराजश्री शांतिपूर्वक दस-पाँच कदम आगे बढ़ गये तो पुन बुलाकर कहा—“देखो ! घर में कुछ हो तो ले लो।”

गुरुदेव ने चुपचाप जो मिला ले लिया। न तो उन्होंने दुबारा लौटने में क्रोध या अनिच्छा प्रदर्शित की और न ही गृहस्थ से पूछा कि पहले आपने क्यों इनकार किया था ? इसी प्रकार राग-द्वेष रहित होकर आहार लाने और राग-द्वेष रहित होकर सेवन करने से ही कर्मों की निर्जरा होती है तथा एषणासमिति का पालन होता है।

धर्मप्रेमी वधुओ, माताओ एव बहनो ।

शास्त्रकारो ने सवर के सत्तावन भेद बताये हैं । उनमें से तीसरा भेद एषणा-समिति है । कल इस पर सक्षिप्त विवेचन किया गया था कि निवृत्ति-मार्ग पर चलने वाले सत् महात्मा को शरीर चलाने के लिये आहार-जल लेना पड़ता है, किन्तु वह आहार किस प्रकार लाये और किस प्रकार उसे ग्रहण करे ताकि वह सवर के रूप में आकर कर्मों के आने में बाँध का काम कर सके ।

आज सवर का चौथा भेद जो कि चौथी समिति भी है, उसका वर्णन किया जाता है । चौथी समिति है—‘आयाणभडमत्तनिक्षेपणा-समिति ।’

‘आयाण’ यानी ग्रहण करना, ‘भड मत्त’ यानी उपकरण, चीज-वस्तु, और ‘निक्षेपणा’ से अभिप्राय है रखना । इस प्रकार कोई भी पात्रादि उपकरण विवेकपूर्वक उठाना और विवेकपूर्वक ही रखना, चौथी समिति कहलाती है ।

भगवान ने कहा है कि विवेकपूर्वक चीजों को उठाना और रखना भी सवर है । जो ऐसा नहीं करता अर्थात् चीजों को सावधानी से उठाता और रखता नहीं वह सवर का अधिकारी नहीं बनता, उल्टे आश्रय का अधिकारी बन जाता है ।

आश्रय का अर्थ है—कर्मों का आना या कर्मों का बँधना । इसके भी दोस भेद या कारण हैं और अंतिम भेद है—

‘सुई कुशाग्रे अजयणा स्र लेवे अजयणा स्र देवे ।’

अर्थात्—सुई और कुश के अग्रभाग जितना तिनका भी अगर साधक असावधानी में उठाए और असावधानी से रखे तो उसके कर्मों का बंधन होता है । अर्थात्

कर्मों का आगमन होता है। सवर इससे उलटा है यानी सुई और कुश का अग्रभाग भी अगर सावधानी से उठाए और सावधानी से रखे तो कर्मों का आगमन रुकता है।

तो सावधानी से वस्तु उठाना और सावधानी से रखना जहाँ सवर कहलाता है, वहाँ व्यावहारिक जीवन में सम्यता और शिष्टता का द्योतक भी होता है। अपने से बड़े व्यक्तियों को अगर कोई वस्तु देनी है तो उसे वही से फेककर देना या उनके पास ले जाकर जोर से पटकना असम्यता मालूम देती है। अविवेक के कारण ऐसा किया जाता है, किन्तु साधक ऐसा करके सवर का आराधन नहीं कर सकता उलटे आश्रव का सामान जुटाता है।

इस प्रकार सवर और आश्रव में बहुत-थोड़ा फर्क है। तुला पर चीज तौलते समय तनिक-सा भाग भी पलड़े पर ज्यादा हो जाता है, वही झुक जाता है, नल को भी आप जरा-सा इधर करते हैं तो पानी आने लगता है और जरा-सा उधर करते हैं तो पानी का बहना रुक जाता है। यही हाल सवर और आश्रव का है। वस्तु सावधानी से उठाकर रखी तो कर्मों का आगमन बंद और असावधानी से उठाकर रख दी तो कर्मों का आगमन हो जाता है अर्थात् कर्म बँध जाते हैं।

पाप और पुण्य में केवल मावनाओं का भेद अधिक होता है। मन पर सयम रखते हुए क्रियाएँ की जायें तो पुण्य और असयम के साथ कार्य करने पर पाप का भागी बनना पड़ता है। अतः सच्चा साधक वही है जो पूर्ण सम्यता और शिष्टता-पूर्वक कार्य करता है तथा अपने उपयोग में आने वाली समस्त वस्तुओं को बड़ी सावधानी से उठाता है, धरता है तथा इधर-उधर बिखरी हुई न छोड़कर व्यवस्थित रूप से उचित स्थान पर रखता है। ऐसा न करने पर साधु को कभी-कभी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक उदाहरण से यह समझाया जा सकता है।

एक सत बड़े ज्ञानवान और चारित्र्य के धनी थे किन्तु उनका शिष्य अविनीत था। सत समय-समय पर उसे शिक्षा देते थे पर वह उन्हें न करके मनमानी किया करता था।

एक बार दोनों विहार करके किसी छोटे से ग्राम में पहुँचे, जहाँ इने-गिने घर ही थे। उस दिन का विहार काफी लम्बा हो गया था अतः गुरु-शिष्य दोनों किसी मकान की खोज करके वहाँ रात्रि को विश्राम करने के उद्देश्य से पहुँच गए। गुरुजी ने कहा—“वत्स, अन्दर जाकर अपने वस्त्र एवं पात्र आदि सावधानी से रख दो।”

एक बार दोनों विहार करके किसी छोटे से ग्राम में पहुँचे, जहाँ इने-गिने घर ही थे। उस दिन का विहार काफी लम्बा हो गया था अतः गुरु-शिष्य दोनों किसी मकान की खोज करके वहाँ रात्रि को विश्राम करने के उद्देश्य से पहुँच गए। गुरुजी ने कहा—“वत्स, अन्दर जाकर अपने वस्त्र एवं पात्र आदि सावधानी से रख दो।”

पर शिष्य कुछ तो थका हुआ था, दूसरे लापरवाह भी था अतः उसने वस्त्र आदि तो जैसे-तैसे रख दिये पर पात्रों की झोली को असावधानी से किसी ऊँचे स्थान पर जल्दी से रखने ही लगा था कि झोली पात्र समेत लुढ़क गई और नीचे जमीन पर गिर पड़ी।

सत काष्ठ के पात्र रखते हैं जो हलके होने के कारण काफी कमजोर भी होते हैं, अतः झोली के लुढ़ककर गिर जाने से वे सभी पात्र फूट गए। शिष्य कुछ क्षण भौंचक्का-सा खड़ा रहा और फिर गुरुजी के पास जाकर बोला—“गुरुजी झोली गिर पड़ी अतः पात्र तो सब फूट गए, अब भिक्षा किसमे लाऊँ।”

गुरुजी सुनकर बड़े असमजस में पड़े और बोले—“मैं तुमसे बार-बार कहता था कि सभी वस्तुएँ एव पात्र इत्यादि सावधानी से रखा करो। किन्तु तुमने मेरी सीख नहीं मानी। अब क्या किया जा सकता है? इस छोटे से गाव में तो पात्र उपलब्ध हो नहीं सकते, अतः कल जब हम शहर में पहुँचेंगे, पात्रों की तलाश करके तभी भिक्षा ला सकेंगे।”

शिष्य मन मारकर रह गया। वैसे भी विहार करके आया था अतः भूखा था पर उस दिन उसे उपवास करना पड़ा। किन्तु इस घटना से उसे भविष्य के लिये सीख मिल गई और उसने असावधानीपूर्वक काम न करने के लिये सदा के लिये कान पकड़ लिये।

इसीलिये शास्त्रों में साधु के लिये अत्यन्त सावधानीपूर्वक अपने भंडोपकरण उठाने और रखने का विधान किया गया है और उसे चौथी समिति “आयाणभट्ट-मत्तनिक्षेपणा-समिति” नाम दिया है। प्रत्येक साधक को सवर-धर्म की आराधना के नाते एव सम्यता के नाते भी इसका पूर्णतया पालन करना चाहिये।

अब हम सवर के पाँचवें भेद और पाँचवी समिति पर आते हैं। पाँचवी समिति है—“उच्चार-पासवण-जल-खेल-सघषण परिठावणियासमिति।”

शरीर आहार ग्रहण करता है और उसका रस जब वह ले लेता है तो व्यर्थ को वस्तु को मल-मूत्रादि के रूप में बाहर फेंकता है। साधुभाषा में उसे परिष्कापना अथवा परठना कहते हैं। अगर इस विषय में ध्यान न रखा जाय तो कभी-कभी भारी विवाद उठ खड़ा होता है। मान लीजिये, अगर आपको थूकना है तो पहले आपको देखना चाहिये कि खिड़की और झरोखे से थूकने पर किसी राह चलते व्यक्ति पर तो वह नहीं गिरता है। असावधानी रखने पर अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर गद्गो गिरी तो लड़ाई-झगड़े और मार-पीट तक की नीबट आ सकती है।

साधु को तो सारण व्यक्तियों की अपेक्षा भी अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसे ख्याल रचना चाहिये कि परठने के स्थान पर भी कोई जीव-जंतु अथवा कीड़ी-मकोड़े के बिल्ब आदि न हों अन्यथा अनेक जीवों की हिंसा होने की संभावना रहती है। साधु के लिये तो कहा गया है कि रात्रि को जिस स्थान पर वह परठने जाय, उस स्थान को त्रि रहते ही भली-भांति देख-परख लेना चाहिये। क्योंकि रात्रि के समय उस स्थान को ठीक तरह से नहीं देखा जा सकता।

मेरे कहने का अभिप्राय यों नहीं है कि केवल साधु को ही इन बातों का ध्यान रखना चाहिये, श्रावक को नहीं। ध्यान तो प्रत्येक व्यक्ति को रखना आवश्यक है किन्तु साधु महाव्रतों का धारक होता है अतः उसे सूक्ष्म-से-सूक्ष्म जीवों की हिंसा से भी अपने आपको बचाना आवश्यक है और यह सब विवेक पर आधारित है। जो साधक विवेकी होगा वह अपने प्रत्येक कार्य को पूर्ण सावधानी एवं यतना पूर्वक करेगा। चाहे श्रावक हो या साधक, जानी हो या ध्यानी हो, वह अपने जीवन को ऊँचाई की तथा श्रेष्ठता की ओर तभी ले जा सकेगा, जबकि अपनी प्रत्येक क्रिया और आचरण में विवेक रखेगा। इमारे चेहरे पर दो आँखें हैं किन्तु अगर अन्तर में विवेक रूपी आँख नहीं है तो ये ऊपरी दोनो आँखें होते हुए भी हम अंधे के समान ही साबित होंगे।

एक गुजराती कवि ने विवेक का महत्त्व बताते हुए एक भजन में लिखा है—

विवेक बिना धर्म नहि पावै,

बिना विवेक समकित नव जामे।

विवेक बिना मन रहे टाचू,

एक ववा बिना सघलूँ काचू।

कहा है—विवेक के अभाव में धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती तथा सम्यक्त्व यानी श्रद्धा भी कभी दृढ़ नहीं होती। हम उपदेश देते हैं और आप सुनते हैं। किन्तु वीतराग की यह वाणी किसके गले से उतरेगी? यानी कौन इसे अपने जीवन में व्यवहृत करेगा? वही, जिसमें विवेक होगा। अविवेकी व्यक्ति तो इस कान से सुन लेगा और उस कान से निकाल देगा।

कवीर जी ने भी कहा है—

समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक।

समझा सोई जानिये, जाके हृदय विवेक॥

वस्तुतः जिसके हृदय में विवेक होता है, वही वस्तुत्व को समझ सकता है और पढ़े हुए, सुने हुए या सीखे हुए ज्ञान का सदुपयोग कर सकता है। किन्तु जो विवेकहीन होता है वह उसी ज्ञान को प्रथम तो उपयोग में लाता ही नहीं और जाना चाहता है तो अपने अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण उसका दुरुपयोग कर लेता है।

कवि ने भी कहा है कि विवेक के अभाव में मन कच्चा रहता है। जो विवेकी होता है वह स्वयं तो अपनी सम्पूर्ण क्रियाएँ विकेपूर्वक करता ही है, औरों को भी क्षणमात्र में परख लेता है।

कहा जाता है कि एक बार एक सेवागामी सज्जन किसी सस्था का निर्माण करने के लिये चन्दा लेने निकल। धूमते-घाते में एक मन्दिर के समीप पहुँच गये। वहाँ एकत्रित जनसमूह में उन्होंने अपना दृश्य प्रकट किया। परिणामस्वरूप किसी धनी व्यक्ति ने दस हजार रुपये चढ़े में दिया और यह देखकर एक अति निर्धन वृद्धा ने, जिसके शरीर पर वस्त्र भी पूरे नहीं थे, केवल गद्गद् हृदय से उन्हें चार पैसे सेवा कार्य करने वाली सस्था के निमित्त में दिये और वहाँ से चली गई।

सज्जन व्यक्ति ने उसी समय चार पैसे देने वाली वृद्धा का नाम अपनी लिस्ट में ऊपर लिख लिया और उसके नीचे दस हजार रुपये देने वाले व्यक्ति का नाम लिखा। पास में खड़े हुए कई व्यक्तियों ने यह देखा तो बोल पड़े—“वाह साहब! आपने चार पैसे देने वाली बुढ़िया का नाम पहले लिख लिया और दस हजार देने वाले हमारे सेठजी का नाम उसके नीचे लिखा है, ऐसा क्यों?”

सज्जन व्यक्ति ने मुँह कराते हुए उत्तर दिया—“भाइयो! सेठजी ने दस हजार रुपये जो चढ़े में दिये हैं, वे उनके लिये कोई बड़ी बात नहीं हैं, वे चाहें तो सहज ही दस हजार और दे सकते हैं, दूसरे ये रुपये उन्होंने दान-दाता के रूप में अपना नाम छपवाने और यश-प्राप्ति की इच्छा से दिये हैं। किन्तु उस वृद्धा ने जो कि चली गई है, देकर अपना नाम करना नहीं चाहा है और ये चार पैसे उसके लिये बड़े महत्व के हैं। वह दिन भर में चार पैसे ही कमाती है, अतः शायद इनके लिये उसे आज भूखा भी रहना पड़ जाये। फिर आप ही बताइये किसका पैसा अधिक महत्त्व का है? सेठजी का या इस वृद्धा का?”

लोगों में यह बात सुनकर चुप रह गए और सज्जन व्यक्ति के न्याय एवं विवेकपूर्ण विचारों की मन-ही-मन दाद देने लगे।

होते हैं विवेकी पुरुष के विचार। वह व्यक्ति के मनोभावों को और

उनके कार्यों को विवेक की तुला पर तौलकर सच्ची परख कर लेते हैं। कवि ने आगे कहा है—

बुद्धि थोड़ी ने बहु भरडे,
विण समझ्या मोटाना वेण भरडे ।
समझ्या बिना केम कहेशे साचू ?
एक वचा बिना सघनू काचू ।

जिसके पास बुद्धि कम होती है वह बकवास अधिक करता है तथा बिना समझे ही बड़ो की बातों में मीन-मेख निकालता है और उन्हें अनुपयुक्त साबित करने की कोशिश करता है। उसकी जिह्वा सदा कैची के समान चलती है और उसे प्रिय-अप्रिय, उचित और अनुचित वचन कहने का भान नहीं रहता। परिणाम यह होता कि कोई भी व्यक्ति उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उन्हें महत्व नहीं देता।

स्पष्ट है कि व्यक्ति को कम और विवेक पूर्ण बोलना चाहिये। उसे समझ लेना चाहिये कि अधिक बोलना ही बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है। उल्टे बुद्धिमानी का लक्षण तो कम और विवेकपूर्वक बोलना होता है।

एक पाश्चात्य विद्वान ने कहा है—

“Silence is one art of conversation”

अर्थात्—मौन बातचीत की महान कला है।

कबीर जी ने अपना विचार व्यक्त किया है—

 बोली एक अमोल है, जो कोई बोलें जानि ।
हिये तराजू तौल के, तब मुख बाहर आनि ॥

कितनी सुन्दर बात है ! बोली वास्तव में एक दुर्लभ वस्तु है पर केवल उसके लिए, जो बोलना जानता हो। आप विचार करेंगे, बोलना तो सभी जानते हैं यह कौनसी बात हुई ? पर ऐसा नहीं है। बोलना सब जानते हैं यह सत्य है पर वही बोली उत्तम होती है जो औरों को प्रिय हो और लाभकारी हो। जिस बात में कोई लाभ न निकले, ऐसी व्यर्थ की और बेसिर-पैर की हाँकने की बोली कहना बोली का अनादर करना है। हृदय की तराजू क्या है ? विवेक। विवेक की तराजू पौलकर ही मनुष्य को अपने विचार जवान से बाहर लाना चाहिये। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, वह खाली घड़े के समान निरर्थक ही शब्द करता रहता है, ऐसा मानना

वचनो का बड़ा महत्व होता है और वे उसके अर्थ के लिये जिम्मेदार होते हैं। इस जिम्मेदारी को समझ लेना ही विवेकी पुरुष का कार्य है।

आगे कहा गया है—

"लोहवाणियो जिम आ पडायो,
जेणे हीरा तजी लोहो वाह्यो।
वोराए जेम नाडु खाच्यू,
एक बवा बिना सघलू फांचू॥

राजप्रश्रीय सूत्र में वर्णन आया है कि केशीस्वामी महाराज ने प्रदेशी राजा को आत्मा के विषय में बहुत कुछ समझाया और उसे ग्रहण करने की प्रेरणा दी। किन्तु राजा ने उत्तर दिया—“महाराज! जो मेरे दादा, परदादा से चला आया है, उसे कैसे छोड़ दूँ?”

यह सुनने पर स्वामी जी ने कहा—“लगता है कि तुम लोहवाणियों के साथी हो।”

राजा ने जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न किया—“लोहवाणिया कौन था और उसका यह नाम कैसे पड़ा?”

केशीस्वामी ने तब दृष्टान्त दिया कुछ व्यापारी धन कमाने के इरादे से साथ-साथ परदेश जा रहे थे।

सयोगवश मार्ग में उन्हें ऐसा स्थान मिला जहाँ लोहे की खान थी। व्यापारियों ने सोचा चलो मुफ्त में लोहा मिल रहा है तो यही ले लें। फलस्वरूप उन्होंने एक-एक गठरी में लोहे के टुकड़े बाँध लिये और आगे बढ़ चले।

चलते-चलते जब वे और कुछ दूर पहुँच गए तो उन्हें तावे की खान दिखाई दी। व्यापारियों ने विचार किया—लोहे की अपेक्षा तो तावे की कीमत अधिक होती है। अतः सबने लोहा फेंक दिया और अपनी गठरी तावे से भर ली। किन्तु एक व्यापारी उनमें ऐसा था जिसने लोहा नहीं फेंका और उसे ही लिये रहा।

अन्य व्यापारियों ने कहा—“भाई! लोहा फेंक दो और तावा ले लो, यह लोहे से ज्यादा कीमती है।”

पर वह व्यापारी बोला—“वाह इतनी दूर से तो वजन उठाकर लाया हूँ, अब कैसे उसे फेंक दूँ।”

उसके न मानने पर व्यापारी सब आगे बढ़ गये। भाग्य से वे ऐसे मार्ग पर चल पड़े थे कि उस रास्ते पर खानें ही खानें आ रही थी। काफी दूर चलने के

बाद उन्होंने देखा कि अब एक चांदी की खान आई है। व्यापारी बड़े खुश हुए और सबने अविलम्ब ताबा फेंककर चांदी की गठरियां बांध ली। किन्तु वह लोहवाणिया अपनी ज़िद पर ही अड़ा रहा कि इतनी दूर से लाई हुई वस्तु अब क्यों फेंकू।

व्यापारियों का क्या बिगड़ता था, वे सब और आगे चले। जब काफी मील चल चुके तो उन्होंने आश्चर्य से देखा कि आगे सोने की खान है। जहाँ चारों ओर सोना बिखरा पड़ा है। सभी व्यापारियों की प्रसन्नता का पार ही न रहा। उन्होंने चांदी को भी छोड़ दिया और सोने को गठरियों में बांध लिया। वास्तव में ही सोने को छोड़कर चांदी कौन रखता ? उस लोहवाणिये से भी सबने यहाँ बहुत कहा कि अब तक लोहे का वजन तुमने उठाया तो कोई बात नहीं। पर अब तो सोना बांध लो, हम सब मालामाल हो जायेंगे। किन्तु वह तो लकीर का फकीर था, जो धुन में आ गई उसे छोड़ा ही नहीं और उस लोहे की गठरी को लिये हुए ही चल पड़ा। साथी बेचारे क्या करते ? वे भी उसकी नासमझी पर दुःख करते हुए उसके पीछे चल दिये।

सभी व्यापारी अब सोने की खान में बहुत दूर आ गये। मीलो चल चुके थे। पर उन्हें नहीं मालूम था कि इस बार उनके भाग्य का सितारा बड़ी बुलंदी पर है। इसलिये ज्योंही उनकी दृष्टि एक ओर गई, देखा कि आगे जगमगाते हुए हीरे ही हीरे बिखरे हुए हैं। सभी की आँखें फटी की फटी रह गईं। देखते क्या हैं कि यहाँ तो हीरो की खान है। सब व्यापारियों ने हाथ जोड़कर भगवान को बार-बार प्रणाम किया और अपार प्रसन्नता पूर्वक हीरो की बड़ी-बड़ी पोटलियां बांध ली।

इस बार उन्होंने लोहवाणिया को बहुत जोर देकर कहा—“मूर्खराज ! मूर्खता की भी हद होती है। इस समय तो तुम्हारे सामने ये हीरे ही हीरे पड़े हैं। फम्बस्त लोहे को फेंककर अब तो हीरे समेट लो। लोहा ले जाकर क्या करोगे ? एक हीरे के मूल्य में ही इससे अनेक गुना लोहा आ जाएगा। जल्दी फेंको इसे और हीरे समेटो। हम तुम्हारे हितचिंतक हैं, सब साथ आए हैं, अतः सभी का भाग्य खुल जाए यह चाहते हैं।

किन्तु लोहवाणिया भी बनिया था। कुत्ते की पूछ पकड़ी सो पकड़ी ही। वह टस से मस नहीं हुआ और बोला—“अब मजिल के समीप पहुँचकर भी

अपनी जवान से फिर सकता हूँ क्या ? मैं तो भगवान के समझाने पर भी अपनी इतनी दूर से मेहनत करके लाई हुई वस्तु को नहीं छोड़ सकता । तुम लोगो को जचे सो करो । मैं तुम्हे मना नहीं करता ? फिर मुझे क्यों तुम लोग परेशान कर रहे हो ?”

व्यापारी बेचारे क्या करते ? उसकी मूर्खता को कोसते हुए और उसकी विवेक रहित बुद्धि पर तरस खाते हुए आगे बढ़ गये ।

इसीलिये पांचवी समिति ने अत्यन्त विवेक पूर्वक परिष्ठापना के लिये भगवान ने आदेश दिया है । पूर्ण विवेक रखने पर ही इसका पालन हो सकता है तथा साधक सार के पथ पर अग्रसर हो सकता है ।

(E.M.S.)

५ | धोबीड़ा, तू धोजे मननूं धोतियो रे!

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव बहनो !

मोक्षमार्ग पर अग्रसर करने वाले सवर के सत्तावन भेद हैं, जिनमे से प्रथम पांच पर हम विचार कर चुके हैं। आज छठे भेद मनोगुप्ति को लेना है। मनोगुप्ति का अर्थ है अशुभ व्यवहारों से मन को हटाना तथा शुभ व्यवहारों में मन को लगाना।

श्री उत्तराध्ययन सूत्र के चौबीसवें अध्याय में भी दिया गया है—

सरम्भसमारम्भे, आरम्भे य तहेव य ।

मण पवत्तमाण तु, नियत्तेज्ज जय जई ॥

सरभ, समारभ और आरभ, ये तीन प्रक्रियाएँ हैं, इनमें प्रवृत्त होते हुए मन पर विजय प्राप्त करने वाला ही सच्चा साधक होता है। पाप-क्रियाएँ करने का विचार करना ही मनोगुप्ति के लिये घातक है। क्योंकि अशुभ विचार मन में आते ही आत्मा को पापों से कसने लग जाते हैं। तो अशुभ विचारों में प्रवृत्त होने वाले मन को यतनापूर्वक काबू में रखता हुआ जो साधक मोक्षमार्ग की ओर बढ़े, वही साधु है। कहा भी है—‘मोक्षमार्गे यतते इति यतिः।’

अर्थात्—जो मोक्षमार्ग के लिये प्रयत्न करे, वह यति है।

जिज्ञासा होती है कि मोक्षमार्ग में प्रवृत्ति कब होगी ? उत्तर यही दिया जा सकता है कि जब ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप होगा। और ये चारों उसी साधक के पास हो सकते हैं, जो पापों में प्रवृत्त होने वाले मन को काबू में रखता है, पापपूर्ण क्रियाओं से निवृत्त होता है तथा शुभ कार्यों में प्रवृत्ति करता है।

मन अत्यन्त चंचल होता है। इस विषय में श्री उत्तराध्ययन सूत्र में केशीस्वामी और गौतमस्वामी का सवाद दिया गया है जिसमें प्रश्नोत्तर हैं। जिस

समय उनका वार्तालाप हुआ, दोनों के पाँचसौ-पाँचसौ शिष्य तथा दर्शक जनसमूह भी उपस्थित था ।

गौतमस्वामी श्री केशीस्वामी के समीप पधारे तथा केशीस्वामी ने अत्यन्त स्नेह पूर्वक आसनादि से उनका सम्मान किया । हमे भी इसी प्रकार का आदरपूर्ण व्यवहार सबसे करना चाहिये । किन्तु होता कुछ और ही है । सब सोचते हैं हम दूसरे हैं और वे दूसरे । तथा मयोगवश अगर कभी ऐसे व्यक्तियों का मिलन हो भी जाता है तो वहाँ तमाशवीन पहले ही आकर इकट्ठे हो जाते हैं कि आज यहाँ वाद-विवाद होगा और हमे तमाशा देखने को मिलेगा ।

पर यह केवल वही होता है, जहाँ अज्ञान होता है । ज्ञानियों के सम्मेलन में ऐसा कदापि नहीं होता । किसी कवि ने कहा भी है—

✱ ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात ।

मूरख से मूरख मिले, थापा, भुषकी लात ॥

अर्थ स्पष्ट है कि जब एक ज्ञानी दूसरे से मिलता है तो आध्यात्मिक चर्चा करता है तथा जीवन को उन्नत बनाने के विषयो पर भी विचार करता है । किन्तु अगर एक मूर्ख दूसरे मूर्ख से मिलता है तो दोनों बात का बतगड बनाते हुए लडना प्रारम्भ कर देते हैं और थप्पड़, घूसो तथा लातो से बातें करते हैं ।

तो केशीस्वामी और गौतमस्वामी दोनों ही ज्ञानी पुरुष और सच्चे सन्त थे, अतः उनमे पारमार्थिक प्रश्नोत्तर हुए । श्री केशीस्वामी ने गौतम स्वामी से पूछा—

✓ अयं साहसिओ भीमो, वुट्ठस्सो परिघावई ।

जसि गोयमा आरूढो, कह तेण न हीरसि ॥

अर्थात्—हे गौतम ! यह घोड़ा बड़ा साहसी और भयकर है, जिस पर तुम चढ़े हो । अत्यन्त चंचल होने के कारण यह इधर-उधर दौड़ता है । क्या तुम इससे पराजित तो नहीं हो रहे हो ?

वधुओ आप समझ गये होंगे कि यहाँ पर 'घोड़ा' शब्द का प्रयोग मन के लिये किया गया है । घोड़ा भी चंचल होता है और मन भी, अतः मन के स्थान पर घोड़ा शब्द दिया गया है ।

तो केशीस्वामी के प्रश्न का उत्तर गौतमस्वामी देते हैं—

पघावत निर्गिण्हामि, सुयरस्तीसमाहिंय ।

न मे गच्छद् उम्मग्ग, मग्ग घ पट्ठिवज्जई ॥

यानी - यह घोडा बड़ी तेजी से दौड़ रहा है किन्तु उसे खीचकर पकड़ता हूँ । मैं घोडे के कब्जे मे नहीं हूँ अपितु वह मेरे कब्जे मे है ।

गौतमस्वामी सुन्दर प्रश्न का उत्तर भी बड़े सुन्दर ढंग से देते हैं । वे घोडे के उदाहरण से ही अपने मन के विषय मे कह देते हैं कि मेरा मन यद्यपि अपनी चंचलता के कारण इन्द्रियो के विषयो की ओर उन्मुख होता है, किन्तु मैं सम्यक् ज्ञान रूपी लगाम से इसे पुन अपनी आत्मा की ओर खीच लेता हूँ अत यह अपनी इच्छानुसार इधर-उधर नहीं जा पाता ।

बधुओ, केशीस्वामी ने प्रश्न किया और गौतमस्वामी ने उत्तर दिया किन्तु वह प्रश्नोत्तर साधारण जनता की समझ मे कैसे आता ? जनता प्रश्न और उत्तर मे भी 'घोडे' शब्द से क्या समझती ? अत फिर से प्रश्न किया गया—

✓ असे य इइ के वुत्ते, केसी गोयममब्बवी ।

केसिमेव बुवत तु गोयमो इणमब्बवी ॥

गाथा मे पूछा गया है—हे गौतम ! जिस घोडे पर तुम बैठे हो वह कौन-सा है ? उन्मार्ग क्या है ? तुम और हम तो यह समझ गये किन्तु जनता क्या समझेगी ? इस प्रकार पूछे जाने पर गौतमस्वामी ने उत्तर दिया—

✓ मणो साहसिओ भोमो, दुट्ठस्सो परिघावई ।

त सम्म तु निगिण्हामि, धम्मसिक्खाइ कथग ॥

गौतमस्वामी कहते हैं—हे पूज्य ! आप पूछ रहे हैं कि वह घोडा कौन-सा है ? उसका जवाब यह है कि वह घोडा मन है । मन रूपी यह दुष्ट अश्व अत्यन्त साहसी, भयकर एव चपल है । अपनी चपलता के कारण यह इधर-उधर अर्थात् इन्द्रियो के विषय की ओर दौड़ने लगता है किन्तु मैं इसे धर्म-शिक्षा रूपी लगाम से पुन खीचकर वश मे कर लेता हूँ ।

वस्तुतः मन बड़ा चंचल है और यह कभी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता । अगर इसे शुभ विचारो और शुभ क्रियाओ की ओर न लगाया जाय तो चू कि यह क्षण भर के लिये भी खाली नहीं रहता अत अशुभ प्रवृत्तियो की ओर बढ़ जाता है । साथ ही यह इन्द्रियो को किसी एक पाप मे प्रवृत्त करके भी चुप नहीं बैठता । उन्हें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और इसी प्रकार शनै-शनै सभी पापो की ओर बढ़ा देता है ।

एक के पीछे अनेक

कहा जाता है कि एक बार राजा भोज कुसंगति के कारण मद्यपान की ओर

आकर्षित हो गये । उनके हितचिन्तक कालिदास ने जब यह देखा तो उनके होश उड़ गए । उन्होंने विचार किया—

X 'छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति ।'

यानी एक मुराख जिस प्रकार हजारों मुराख पैदा कर देता है, उसीप्रकार एक दुर्गुण भी अनेकों दुर्गुणों को जन्म देता है । अतः अगर महाराज को अभी ही सचेत न किया गया तो वे इस एक दुर्गुण के साथ-साथ अन्य अनेकों दुर्गुण भी अपना लेंगे और इस विशाल साम्राज्य को सभालना उनके लिये कठिन हो जाएगा ।

इसी कारण कालिदास ने हर-हालत में राजा को मद्यपान की ओर से विरक्त करने का निश्चय किया और उसके लिये एक दिन वह भिक्षुक का वेश बनाकर तथा ऐसी गुदड़ी ओढ़कर राज्यसभा में आया, जिसमें अनेक छिद्र थे ।

जब कालिदास ने राज-दरवार में प्रवेश किया, उस समय राजा भोज अपने मंत्रियों, सामंतों व सेनापतियों से घिरे हुए बैठे थे ।

भिक्षुक को देखकर वे चकित हुए और उपहास सहित बोले—“वाह ! भिक्षुराज तुम्हारी यह कथड़ी-तो-बड़ी अजीब है । इतनी जीर्ण और सहस्रो छेदों वाली गुदड़ी ओढ़कर तुम राज्यसभा में कैसे दर्शन देने आ गए ?”

भिक्षुक ने हमकर उत्तर दिया—“महाराज ! यह कथड़ी नहीं है । यह तो मछलियाँ पकड़ने का जाल है । इसे देखकर आप समझें नहीं ।”

“मछलियाँ पकड़ने का जाल है ? क्या तुम मछलियाँ पकड़ा करते हो ?” राजा ने आश्चर्यपूर्वक पूछा ।

“हा, मछलियाँ पकड़ता हूँ । नहीं पकड़ूँ तो फिर खाऊँ क्या ?”

“क्या तुम मछलियाँ खाते भी हो ?” राजा ने भिक्षु की बात काटकर बीच में ही पूछ लिया ।

“जी हा, हुजूर ! मछलियाँ खाता हूँ । क्योंकि मैं शराब पीता हूँ । शराब पीने वाले को मास भी तो चाहिये ।”

राजा भोज आश्चर्य में अभिभूत-से हो गये । बोले—“तुम शराब पीते हो, मास खाते हो, क्या यही भिक्षु धर्म-कृतव्य है ।”

“पर महाराज ! मैं वेश्याओं के साथ रहता हूँ, वहाँ तो बिना मास-मदिरा के कुछ आनन्द ही नहीं आता ।”

“ओह ! भिक्षु होकर भी वेश्यागमन ? मास एवं मदिरा का प्रयोग ? तुम

कैसे भिक्षु हो ? और इन सबके लिये आखिर तुम्हारे पास धन आता कहाँ से है ?”
राजा आश्चर्य में डूबा हुआ था ।

“धन-प्राप्त करना कौनसी बड़ी बात है महाराज ? मैं दिन को जुआ खेलकर पैसा बना लेता हूँ और रात को चोरी करके धन लाता हूँ । फिर आप ही बताइये, धन की क्या कमी रह सकती है मेरे पास ?”

राजा की आखें मारे आश्चर्य के फटी की फटी रह गई, वे सोचने लगे—
‘एक भिक्षुक के जीवन को इतना पतन ? उसके जीवन में मद्यपान, मासभक्षण, वैश्यागमन, चौर्यकर्म एवं जुआ खेलना भी । कैसे ये सारे के सारे दुर्गुण इसके जीवन में आ गये ।’ वे कुछ बोल ही न सके, विचारों में डूबे रहे । इतने में ही भिक्षुक उनका आशय समझ कर बोला—

“महाराज ! इसमें आश्चर्य की क्या बात है ? जब जीवन में एक बुराई आ जाती है तो अन्य बुराइयाँ भी एक-एक करके आती रहती हैं । मैंने सर्वप्रथम मद्यपान करना प्रारम्भ किया था पर धीरे-धीरे अब ये सारे दोष मुझमें आ गये हैं और लाख प्रयत्न करने पर भी मैं अब इन्हें नहीं छोड़ सकता ।” भिक्षुक ने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया ।

राजा अवाक् नैठा था । उसे भिक्षुक की एक-एक बात हथौड़े की चोट के समान महसूस हो रही थी । उसे लगा कि इस भिक्षुक ने मानो मेरे सामने एक बड़ा भारी रहस्य उघाड़ दिया है तथा मुझे जीवन का सर्वोत्कृष्ट उपदेश सुनाकर सजग किया है । वह सोचने लगा—“मैंने भी तो मद्यपान प्रारम्भ किया है, तो क्या धीरे-धीरे मुझमें भी ये सब दुर्गुण आने वाले हैं । ओह, क्या दशा होती मेरी ? अच्छा हुआ इस भिक्षु ने मुझे समय पर सचेत कर दिया, अन्यथा मैं न जाने पतन के गढ़ों में कितने नीचे तक चला जाता । मन ही मन राजा ने भिक्षुक को धन्यवाद दिया और उसी क्षण से मदिरा की ओर दृष्टिपात करने का भी त्याग कर दिया ।

कहने का अभिप्राय यही है कि अगर मन को नियन्त्रण में न रखा जाय तो वह एक दुर्गुण की ओर बढ़ने पर अनेक दुर्गुणों को अपनी ओर खींच लेता है तथा जीवन को बुराइयों का घर बना देता है । //

समयसुन्दर जी नामक एक सत ने मन के विषय में एक भजन लिखा है । आप बड़े अनुभवी और पुराने कवि थे, अतः आपके भजन में उपमा और उपमेय अलंकार बड़े सुन्दर ढंग से दिये गये हैं । भजन की लाइनें इस प्रकार हैं—

✓ धोबीडा ! तू धोजे मननू धोतियो रे !
 रखे राख तो मैल लगा रहे,
 एणो रे मेले जग मेलो कयो रे ?
 धोईने कर उज्ज्वल उदार रे धोबीडा ।

पद्य मे कहा गया है—“हे आत्मन् ! हे धोवी ! तू इस मन रूपी वस्त्र अथवा धोती को धो डाल ।” जिस प्रकार धोवी कपड़ा धोकर उसका मैल छुड़ा देता है, उसी प्रकार आत्मा को भी मन रूपी कपड़े को धोने की प्रेरणा दी है ।

आगे कहा है— इस मनरूपी कपड़े पर तनिक भी मैल लगा हुआ मत रहने देना । क्योंकि इसी मैल ने सारी दुनिया को मैली बना दिया है । अतः इस मनरूपी वस्त्र को अब उदारतापूर्वक पूर्णतया साफ कर दे, उज्ज्वल कर दे ।

कपड़ा जब साफ हो जाता है अर्थात् उसका मैल धुल जाता है तो वह उज्ज्वल और हल्का हो जाता है । इसी प्रकार जब पाप रूपी मैल आत्मा से छूट जाएगा, उससे अलग हो जाएगा तो आत्मा शुद्ध और हल्की हो जाएगी ।

कहा भी है—

अप्पो विय परमप्पो, कम्मविम्मुक्को य होइ फुड ।

आत्मा जब कर्म-मल से मुक्त हो जाता है तो वह परमात्मा बन जाता है ।

इसलिये कवि का कहना है कि ‘हे आत्मा रूपी धोवी ! तू मन रूपी इस वस्त्र को धोकर साफ तथा शुद्ध कर दे ।’

आगे कहा गया है—

मिथ्याते करी ने मन मैलू ययू रे,
 पापो ना लाग्या ये दास रे ।
 कालू ययूं छे विषय कदाय थो से,
 दोपो थो उठे छे दुर्वास रे धोबीडा तू

इस पद्य मे कहा गया है कि मनरूपी यह वस्त्र मैला क्यों हुआ ? इसलिये कि मिथ्यात्व के कारण इसने सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा मान लिया है । अर्थात् जो नच्चा पदार्थ है उसे झूठा और ससार के झूठे पदार्थों को सच्चा मान लिया है । इसी झूठेपन के कारण यह मन मैला हो चुका है ।

इस मन रूपी कपड़े पर अठारह प्रकार के पापों के दाग लगे हैं । झूठ, शोष, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, कपाय, गर्व आदि के बड़े चिकने धब्बे इस पर लगे हुए हैं और उमी ने यह काला हो चुका है । भगवती सूत्र मे रंगों के विषय मे बनाया गया है कि

कौनसा रंग शुभ होता है और कौनसा अशुभ । रंग पाँच होते हैं । काला, नीला, लाल, सफेद और पीला । इनमे से काले रंग को अशुभ और सफेद को शुभ माना गया है ।

तो कषायरूपी रंगो से मन रूपी कपडा मैला हो गया है तथा पाप रूपी दोषो की इसमे से दुर्गंध आ रही है । मन के मैलेपन और दुर्गंध को दुनिया के व्यक्ति भी अच्छा नहीं मानते तथा पारमार्थिक उद्देश्य भी कोई सिद्ध नहीं होता । इसीलिये भेग बार-बार आग्रह है कि हे आत्मन् ! तू अपने मन रूपी वस्त्र पर चढ़े हुए कषायो के काले रंग को धो ले तथा इससे पापों की उठती हुई दुर्गन्ध को मिटा डाल ।

आगे कहा गया है—

राग ने द्वेष ए रगेल छे रे,
निर्मलता यई छे सघली नाश रे ।
दाघा छे अनेक दुबोध नारे,
ए चीवर मां टेवोनी चीकाश रे घोबीडा ।

राग और द्वेष के काले रंग से यह मन ऐसा रंग गया है कि इसकी समस्त निर्मलता नष्ट हो गई है । साथ ही इसमें अज्ञान के अनेक दाग भी लगे हुए हैं । इतना ही नहीं, कुटेवो की बड़ी बुरी आदत के कारण इसमें चिकनापन यानी चीकटपना भी बहुत आ गया है, अतः इसे खूब मेहनत और प्रयत्नपूर्वक धोकर शुद्ध बना ।

श्री उत्तराध्ययन सूत्र के बत्तीसवें अध्याय में भगवान ने फरमाया है—

“रागो य दोसो विय कम्म बीय,
कम्म च मोहप्पभव वयन्ति ।
कम्म च जाईमरणस्स मूल,
दुक्ख च जाईमरण वयति ॥

—राग और द्वेष ये दो कर्म के बीज हैं । कर्म मोह से उत्पन्न होता है । कर्म ही जन्म-मरण का मूल है और जन्म-मरण ही वस्तुतः दुःख है ।

वस्तुतः किसी चीज के साथ प्रेम करना और किसी से द्वेष रखना, ये दोनों ही कर्मबन्धन करने वाले कर्मबीज हैं । जिस प्रकार शुभ बीज से शुभ अन्न और अशुभ बीज से अशुभ वस्तु उत्पन्न होती है, उसी प्रकार शुभ कर्मों से शुभ फल और अशुभ कर्मों से अशुभ फल की प्राप्ति होती है । राग-द्वेष अशुभ बीज हैं । अतः

इनसे शुभ फल की प्राप्ति समव भी कैसे हो सकती है ? इनसे तो जन्म और मरण रूपी परिणाम ही सामने आता है । इनका मूल कर्म हैं । अशुभ कर्मों के कारण ही जीव को पुन पुन जन्म-मरण करने पड़ते हैं ।

इस ससार में जन्म और मरण के समान अन्य कोई दुःख नहीं है । अध्यात्म-प्रेमी कविवर श्री दीलतराम जी ने अपनी छहडाला नामक पुस्तक की पहली ढाल में कहा है—

जन्तों उदर वस्यो नव मास,
अंग सकुच तें पाई आस ।
निकसत जे दुख पाये घोर,
तिनको कहत न आवे ओर ।

इस प्रकार ससार में जन्म लेते समय जीव को घोर दुःख उठाना पड़ता है और मरते समय तो उससे भी अनन्तगुना कष्ट भोगना पड़ता है । पर इन दुःखों का कारण कर्म ही होते हैं जो जीव को पुन पुन इन कष्टों को भोगने के लिये बाध्य करते हैं । इसीलिए ज्ञानी पुरुष मन को निर्मल रखने के लिए बार-बार प्रेरणा देते हैं ताकि मन की अशुद्धता के कारण कर्मों का बंधन न हो ।

मराठी भाषा में सत तुकाराम जी कहते हैं—

नाहीं निर्मल जीवन, काय करील सावणा ।
तैसे चित्त शुद्ध नाहीं, तेथे बोध करील काही ?
वृक्ष न घरी पुष्प फल, काय करील वसतफाल ?

पद्य का भावार्थ है—जब पानी स्वच्छ नहीं होता तो वस्त्र पर सावुन रगड़ने से क्या लाभ हो सकेगा ? ज्ञाताधर्मकथा सूत्र में वणन आता है कि खून से सना हुआ वस्त्र खून से ही धोया जाय तो वह कदापि साफ नहीं होगा ।

यही बात तुकाराम जी ने कही है कि जब तक जीवन शुद्ध नहीं होगा और मन में कलुषता रहेगी तब तक उपदेश रूपी सावुन का क्या असर होगा ? कुछ भी नहीं । जिस प्रकार चिकने घड़े पर पानी डालने में वह निरर्थक वह जाता है, इसी प्रकार मन के राग-द्वेष से मलिन रहने पर बोध दिया हुआ भी निरर्थक चला जाता है ।

एक उदाहरण भी दिया गया है कि—मान लो वसत ऋतु आती है और वह सम्पूर्ण पृथ्वी को हरी-भरी कर देती है । प्रत्येक वनस्पति पुष्प और फल

प्रदान करती है । किन्तु कैर का झाड जैसा होता है, वैसा ही बना रहता है । उस पर वसत ऋतु का कोई असर नहीं होता । ऐसी स्थिति में वसत क्या कर सकता है ?

कहने का अभिप्राय यही है कि हमें मन को शुद्ध करना चाहिये तथा राग और द्वेष को छोड़ना चाहिये । राग-द्वेष के कारण ही ससार में कलह होते हैं । आप के घर में आप चार भाई हैं । चारों के सत्ता है । किन्तु आप अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न होते हैं, उसे खिलाते हैं, प्यार करते हैं तथा बाजार से मिठाई, खिलौने आदि लेकर आते हैं । पर अपने भाई के पुत्र से द्वेष रखते हैं, उसे साधारण-सी बात पर फटकार देते हैं और गालियाँ देते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा ? यही कि आपका भाई आपसे लड़ेगा और अपने हिस्से का धन लेकर आपसे अलग हो जाएगा ।

इसीलिये बहुओं, हमें राग-द्वेष को अपने मन से हटाकर सासारिक पदार्थों पर रही हुई आसक्ति को जीत लेना है । क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों मन को मलिन बनाने वाले दोष हैं । जो भव्य प्राणी इन्हें जीत लेता है, उसका मन ही शुद्ध और स्वच्छ बनता है ।

कहते हैं कि एक बार रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानन्द से कहा—
“मैं तुम्हें अष्टसिद्धि प्रदान करना चाहता हूँ । क्योंकि तुम्हें अभी जीवन में बड़े-बड़े कार्य करने हैं, अतः इनसे बहुत सहायता मिल सकेगी । बोलो, लेना चाहते हो इन्हें ?”

कुछ क्षण गभीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात् विवेकानन्द जी ने पूछा—
“महात्मन् ! क्या इनसे मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी ?”

“नहीं, ईश्वर की प्राप्ति तो इनसे नहीं हो सकेगी ।” परमहंस ने उत्तर दिया ।

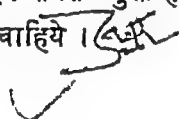
यह सुनकर विवेकानन्द जी विरक्त होकर बोले—“जिन सिद्धियों से मुझे ईश्वर-लाभ न होकर केवल सासारिक यश प्राप्त हो, उन्हें लेकर मैं क्या करूँगा ? मुझे इनकी फिर कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती ।”

वास्तव में वही प्राप्ति श्रेष्ठ होती है जिसके द्वारा आत्मा कर्म-भार से हलकी होती हुई परमात्मपद को प्राप्त होती है । इसलिये महापुरुष मन की शुद्धि का ही प्रयत्न करते हैं । वे केवल यही सकल्प रखते हैं कि—

‘नो उच्चावय मण नियच्छिज्जा ।’

यानी कैसी भी विकट परिस्थितियाँ क्यों न सामने आएँ, मन को ऊँचा-नीचा, अर्थात् डाँवाडोल नहीं होने देना चाहिये ।

जब तक हमारा मन मलिन भावनाओं से भरा रहता है, प्रत्येक कषाय तेजी से अपना कार्य करता है । तुच्छ घटना भी क्रोध का संचार कर देती है, तनिक से धन की प्राप्ति होते ही गर्व की लहरें उठने लगती हैं, पराई उन्नति से ईर्ष्या की आग सुलग उठती है और कुवेर का खजाना पाकर भी लोभ का उदर नहीं भरता । अतः इन सबसे मुक्त होना ही कल्याण का मार्ग है, जिस पर साधक को अग्रसर होना चाहिये ।

धर्मप्रेमी वधुओ, माताओ एव बहनो ।

सवर के सत्तावन भेदो मे से छठा भेद 'मनोगुप्ति' है, जिस पर कल विचार किया गया था । अशुभ विचारो का त्याग और शुभ विचारों का ग्रहण करना ही मनोगुप्ति है ।

मन के क्षेत्र मे जैसा बीज बोया जाता है, उसी के अनुसार फल प्राप्त होता है । हम देखते हैं कि किसान खेतो मे मटर का एक बीज डालता है । उस छोटे से बीज से मटर का पौधा अकुरित होता है और पौधे मे से सैकड़ो फलियाँ लगती हैं । उन फलियो मे से एक एक फली मे से कई-कई दाने मटर के निकलते हैं ।

इसी प्रकार हमारे मन की एक छोटी सी शुभ या अशुभ भावना अपने हजारो शुभ या अशुभ फल पैदा कर देती है । हमारे शास्त्र बताते हैं कि जीव एक समय के सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग मे ही अनन्तानन्त कर्म परमाणुओ का बंध कर लेता है । किन्तु अगर मन की भावना शुभ हुई तो अनन्तानन्त शुभ परमाणुओ का बंध होगा और भावना अशुभ हुई तो अनन्तानन्त अशुभ कर्म-परमाणु आत्मा से चिपट जाएंगे ।

अशुभ कर्म-परमाणु ज्यो-ज्यो बँधते जाते हैं, मन की मलिनता भी बढ़ती जाती है और मन की मलिनता के बढ़ते जाने से आत्मा का अनन्त ससार बढ़ता जाता है । इसलिये मन मे शुभ विचारो की उत्पत्ति हो और अशुभ विचारो से उत्पन्न हुई मलिनता दूर हो, यही साधक का प्रयत्न होता है ।

इस विषय मे कल मैंने कविवर स्वामी श्री समयसुन्दर जी के एक भजन की कुछ कडियाँ उसके सामने रखी थी, जिनमे कवि ने मन को वस्त्र और आत्मा को धोबी की उपमा देते हुए कहा है—

“अरे धोबी ! तू अपने मन के वस्त्र को, मन की धोती को स्वच्छ धो डाल। उसमें तनिक भी मैल मत रहने दे। क्योंकि वह मैल सारी दुनिया को मैला बना रहा है। मन के मैले होने का कारण कवि ने बताया है— मिथ्यात्व के कारण मन मैला हुआ है और अठारह दोपो की इससे दुर्गन्ध निकल रही है। कषायों के काले धब्बे भी इस पर जगह-जगह लगे हैं अतः इसकी सम्पूर्ण निर्मलता नष्ट हो गई है। परिणाम यह हुआ कि जिन-वचनो के बोध-रूपी साबुन का इस पर कोई असर नहीं होता है अतः तू इस मन रूपी धोती को धोकर पूर्ण स्वच्छ बना।”

आगे इसके लिये उपाय भी बताया है—

जिन शासन सरोवर छे शोभतु रे,
समफितनी समी तेनी पाल रे।
दान, शील, तप, भावना रे,
चार ए द्वार छे विशाल रे ।
धोबीड़ा, तू धोजे मननू धोतियो रे ॥

मन को निर्मल बनाने का कितना सुन्दर तरीका बताया गया है ? कहते हैं— अपने मैले मन को तू जिन-शासन रूपी सरोवर पर ले चल। यह सरोवर जिन-वचन रूपी निर्मल जल से भरा हुआ अत्यन्त शोभायमान हो रहा है। इसकी पाल श्रद्धा या सम्यक्त्व से बाँधी गई है। विचार उठता है कि इस सरोवर की पहचान कैसे की जाय और इस तक कैसे पहुँचा जाय ? उसका भी उपाय कवि ने बताया है कि दान, शील, तप और भावना, ये चार ऐसे विशाल द्वार हैं, जिनमें प्रवेश करके तू इस सरोवर पर पहुँच सकता है।

अब देखिये, जिन शासन रूपी सरोवर के विषय में आगे क्या कहा गया है—

 तेमा क्षीले छे मुनिवर हसला रे,
पीये छे निर्मल जप-तप नीर रे।
शम, दम, क्षमानो शिला ऊपरे रे,
चोखू तू फरजे मननू चीर रे धोबीड़ा ।

कितने सुन्दर भाव हैं ? कहा है—इस जिन-शासन रूपी सरोवर में मुनिराज रूपी हंस कल्लोल कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं। हंसों का कार्य क्या होता है ? मोती उठा लेना और फकर छोड़ देना। इसी प्रकार मुनि रूपी हम भी यहाँ पर सार-सार ग्रहण करते हैं और असार तत्व को छोड़ रहे हैं। अपने चित्तन और मनन से ये सही

तत्व की जानकारी कर लेते हैं । कहा भी है—‘मननात् मुनि ।’ जो मनन करते हैं वही सच्चे मुनि हैं ।

आगे कहा है—हसरूपी मुनि जप और तप रूप निर्मल जल का पान कर रहे हैं । हम अपने शरीर की तृषा मिटाने के लिये जल का प्रयोग करते हैं । मुनि भी करते हैं, किन्तु शरीर की तृषा मिटाने के साथ-साथ वे आत्मा की तृषा शांत करने का भी प्रयत्न करते हैं और उसके लिये जप-तप रूपी निर्मल जल का पान करते हैं ।

वह जप-तप भी कैसा ? जिसके बदले में कुछ भी प्राप्ति की कामना नहीं होती । सासारिक वैभव तो वे नहीं ही चाहते पर देवपद और इन्द्रपद की प्राप्ति की भी इच्छा नहीं रखते । दशवैकालिक सूत्र के नवमे अध्याय में तपस्या के बारे में कहा गया है कि तप आत्म-कल्याण के लिये करो । धन, सतति, स्वर्ग या इन्द्रपद भी प्राप्त करने की आकांक्षा मत रखो । ये सब सासारिक वधन हैं । इन्द्र बन जाएंगे, तब भी मरना पड़ेगा । दूसरे, स्वर्ग में रहकर तो आत्मकल्याण के लिये कुछ भी नहीं कर सकोगे ।

तामली नाम के एक तापस थे । वे घोर तपस्वी थे । उनके जीवनकाल में नीचे के एक लोक के इन्द्र का आयुष्य पूरा हो गया और वहाँ के देवताओं ने अपने ज्ञान से देखा कि ताम्रलिप्ति नगर के तामली नामक तापस अपने यहाँ इन्द्र बनने की योग्यता रखते हैं ।

वे सब मिलकर तामली तापस के पास गए और बोले—“आप हमारे इन्द्र बनने की सामर्थ्य रखते हैं अतः कृपा करके हमारी प्रार्थना स्वीकार करें । आपको अधिक कुछ भी नहीं करना है, केवल इतना ही कहना है कि मेरी करनी का फल हो तो मुझे इस लोक का इन्द्रपद मिले । इतना कह देने मात्र से ही आप हमारे इन्द्र बन जाएंगे और हम धन्य होंगे ।”

किन्तु तामली तापस उनकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए बोले—“मैंने किसी भी फल की कामना से तपस्या नहीं की है । मेरी करनी का फल तो मुझे मिलेगा ही, पर अगर मैं ऐसी भावना करूँगा तो मुझे उतना ही मिल कर रह जाएगा । अधिक मिलेगा ही नहीं । अतः मैं कोई इच्छा प्रगट नहीं करता, मेरी तपस्या के अनुसार जो कुछ भी मिलना होगा, मिल जाएगा ।”

इस प्रकार तामली तापस ने कोई नियाणा नहीं किया अतः वे ऊपर के लोक में ईशानेन्द्र बने । आशय यही है कि अगर व्यक्ति शुद्ध भावना से तपादिक उत्तम करनी करता है तो उसका फल स्वयं ही उसे मिल जाता है । मागने की आवश्यकता

नहीं रहती। और माँगने से अथवा कामना करने से कि मेरे अमुक त्याग या तप का अमुक फल मिले तो वह सीमित हो जाता है।

तो पद्य में बताया है कि इस जिनशासन रूपी निर्मल सरोवर में मुनि रूपी हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। कवि का आशय यही है कि अगर व्यक्ति अपनी आत्मा का उत्थान करना चाहता है तो उसे सतों की शरण में जाना चाहिये। सगति का जीवन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। कुसगति करने से मन को सदा हानि उठानी पड़ती है और सुसगति से लाभ होता है। इसलिये मूर्खों की सगति न करके मनुष्य को सदा सज्जनों की सगति करना चाहिये। १

24 सोनी जी से पूछो।

एक बार एक सुनार काफी रकम लिये हुए किसी एक गाँव से दूसरे गाँव को जा रहा था। मार्ग में उसे एक मूर्ख जाट मिल गया। सुनार ने सोचा चलो इसका साथ अच्छा हो गया। रास्ता सुगमता से कटेगा।

दोनों साथ-साथ कुछ दूर गए थे कि सामने से दो व्यक्ति ऊट पर बैठे आते दिखाई पड़े। उनकी मुखाकृति और खूबारता देखकर सुनार को लगा कि ये कहीं डाकू न हों। यह सन्देह होते ही वह अपने साथी जाट से बोला—“देख भाई! तेरे पास तो कुछ भी धन नहीं है अतः तू चुपचाप चला चल, किन्तु मेरे पास रकम है अतः मैं सड़क के उस ओर छिप जाता हूँ। पर याद रखना, मेरा पता उन्हें मत देना।

जाट ने सोनी जी की इस बात को स्वीकार कर लिया और सड़क पर चलता रहा। ऊटवाले व्यक्ति पास आ गए और जैसा कि सुनार ने सोचा था, वे डाकू ही थे। अतः उनमें से एक ने अपनी लाठी उठाकर जाट के सिर पर मारनी चाही।

यह देखकर जाट चिल्लाया और बोला—“अरे! मारना मत मेरे सिर पर! क्योंकि सिर पर साफा बंधा है और उसमें एक रुपया है, कहीं वह टूट न जाय।”

लाठी उठाने वाले व्यक्ति ने घुड़ककर कहा—“क्या वकता है?”

जाट बेचारा भोला था। डाकू की घुड़की सुनकर उमकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई और वह चट से बोल उठा—“वक नहीं रहा हूँ। सच कह रहा हूँ। मेरे सिर पर एक रुपया है, पर वह खरा है या खोटा, यह मैं नहीं जानता। सोनी जी से पूछ लो, वे इधर छिपे बैठे हैं।”

जाट की यह बात सुनते ही दूसरा व्यक्ति जाकर सोनी जी को पकड़ लाया और उनकी पूरी रकम छीन ली।

ऐसा होता है कुसगति या मूर्खों की सगति का परिणाम । अब एक सुसगति का उदाहरण देखिये । ॐ

सत्सगति का फल

कहा जाता है कि एक बार नारद जी विष्णु के पास गए और बोले—“देव ! आज मैं आपसे यह पूछने आया हूँ कि सत्सगति से क्या लाभ होता है ?”

विष्णु जी ने उत्तर दिया—“नारदजी, आपकी इस बात का मैं तो उत्तर नहीं दे सकता । आप नरक में जाकर अमुक नारकीय जीव से यह बात पूछ लें ।”

नारद सोचने लगे—“मुझे नरक में जाना पड़ेगा, पर यह जानना तो जरूर है ।” अतः वे नरक में गये और विष्णु के बताए हुए जीव से उन्होंने यह बात पूछी । पर वे चकित रह गए यह देखकर कि उनकी बात समाप्त भी नहीं हो पाई थी कि वह जीव समाप्त हो गया । नारद जी चकित हुए और सोचने लगे - “विष्णु भगवान ने क्या मुझसे उपहास किया था ? अब कभी उनके पास जाने का नाम नहीं लूँगा ।”

पर उन्हें कहीं चैन पड सकती थी । थोड़े दिन बाद फिर पहुँच गए विष्णु के पास और कहने लगे—“उस बार तो आपने मुझे नरक में भेज कर खूब बनाया पर इस बार तो अब बताना ही पड़ेगा कि सत्सगति का क्या फल होता है ?”

विष्णु हँस पड़े और बोले—“अच्छा, विंध्याचल पर्वत पर एक तोता है उससे यह बात पूछ लेना ।” नारद जी भागे हुए विंध्याचल पर्वत पर भी पहुँचे और तोते से यह बात पूछने लगे—पर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके प्रश्न पूछते-पूछते तोता भी मर गया ।

नारद झल्लाये हुए वहाँ से लौटे और फिर कभी विष्णु के पास न जाने का निश्चय किया । पर थोड़े दिन बाद जब फिर नहीं रहा गया तो पुन उनके पास पहुँच गए । इस बार भी विष्णु ने उन्हें एक गाय के वछड़े से यह बात पूछने के लिए भेज दिया । और वछड़े का भी वही हाल हुआ जो नारकीय जीव और तोते का हुआ था ।

नारद जी बड़े हताश हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब तो विष्णु के पास फटकूँगा भी नहीं । पर कुछ वर्ष बीतने पर फिर वे अपनी प्रतिज्ञा भूलकर विष्णु के पास आ गए और बोले—“भगवन् ! आपने मुझे बहुत भटकाया है । पर इस बार जाने बिना नहीं छोड़ूँगा कि सत्सगति से क्या होता है ?”

विष्णु तैयार ही थे, बोले—“इस बार आपको अवश्य ही बात का पता मिल

जाएगा पर आपको अमुक राज्य के राजा के यहाँ जाना पड़ेगा । उनका राजकुमार आपको सही उत्तर देगा ।”

नारद जी वड़े चक्कर में पड़े पर सोचा—एक बार और सही, अगर इस बार भी मेरी जिज्ञासा का समाधान न हुआ तो फिर कभी विष्णु जी की ओर मुख करूँगा ही नहीं । यह सोचकर वे सीधे विष्णु के बताए हुए राज्य की ओर चल पड़े । उन्हें देर क्या लगती थी ? तीर की तरह सीधे राजमहल में पहुँच गए ।

वहाँ के राजकुमार से उन्होंने अपना प्रश्न पूछा । राजकुमार बोला—“सत्सर्गति के लाभ के बारे में तो जब विष्णु जी नहीं बता सके तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि सत्-दर्शन से क्या लाभ होता है ?”

नारद जी ने कहा—“अरे यही बता दो भाई ! भागते भूत की लगोटी ही भली ।”

तब राजकुमार ने कहा—“देखिये ! आप नरक में आए तो आपके दर्शन करते ही मेरा नरक का सारा आयुष्य टूट गया, उसके बाद विद्याचल पर्वत पर मैंने तीर्ते के रूप में पक्षी की योनि प्राप्त की थी, पर वहाँ भी आपके दर्शन करते ही वह समाप्त हो गई । उसके बाद मैंने तिर्यंच योनि में बछड़े के रूप में जन्म लिया । पर मेरे सौभाग्य से वहाँ भी आपके दर्शन हुए और मैं तिर्यंच योनि से मुक्ति प्राप्त कर मनुष्य-भव में राजकुमार बना हूँ । यह सत्-दर्शन से ही हुआ है । जब सत् के दर्शन से भी इतना लाभ होता है तो फिर सत्तो की सर्गति करने से तो न जाने कितना महान फल मिलता होगा ।”

“वाह ! अच्छी महिमा बताई सत्-दर्शन की ।” राजकुमार की बात पर इस प्रकार झुनझुनाते हुए नारद वहाँ से चल दिये ।

वधुओ ! यह एक रूपक है किन्तु यथार्थ में भी हम देखते हैं कि अगर हम किसी सज्जन अथवा सत् पुरुष के समीप पहुँचते हैं तो उसकी सौम्यता, स्नेहसिक्त दृष्टि एवं मधुर वाणी सुनकर हमारा हृदय शांति से भर जाता है तथा चित्त प्रफुल्लित हो उठता है । और अगर हम उनके उपदेशों को, उनके दिये हुए बोधों को जीवन में भी उतार लेते हैं तो फिर कहना ही क्या है, निश्चय ही हमारी आत्मा निर्मल बनती हुई ऊँचाई की ओर बढ़ती है ॥ ५४ ॥

भगवतो मृत्यु मे कहा गया है—

सर्वणे नाणे विघ्नाणे, पञ्चकलाणे य सज्जे ।
अण्णहए तवे चेव, वोदाणे अकिरिया सिद्धी ॥

इस गाथा में बताया गया है—सत्सग से धर्म-श्रवण करने को मिलता है । धर्म-श्रवण से तत्त्वज्ञान हासिल होता है और तत्त्वज्ञान से विज्ञान अर्थात् विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होता है । विज्ञान से प्रत्याख्यान यानी सासारिक पदार्थों से विरक्ति की प्रेरणा मिलती है । इस प्रकार प्रत्याख्यान से सयम और सयम से अनाश्रव होता है । अनाश्रव से तप एव तप से पूर्वबद्ध कर्मों का नाश हो जाता है । जब पूर्व-बद्ध कर्मों का नाश हो जाता है तो निष्कर्मता, यानी कर्म रहित अवस्था आ जाती है और कर्म रहित अवस्था से सिद्धि अर्थात् मुक्ति प्राप्त होती है ।

यह सब तभी प्राप्त होता है जब कि प्रारम्भ में सत्सग किया जाय । अगर मूल में ही बीज न डाला जाय तो इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होती । इस प्रकार जब तक सतो का समागम न किया जाय तब तक न जिन-वचनों का श्रवण ही करने को मिलता है और न ही सम्यक् बोध हासिल होता है । फिर आत्म-मुक्ति का सवाल ही कैसे उठ सकता है ।

सतो का समागम एक का अक है जिसके होने के पश्चात् ही क्रमशः विदियाँ लगाने पर सख्या बढ़ती है । अगर एक न लिखा जाय तो न विदियाँ लगाई जाती हैं और लगाने पर उनका कोई मूल्य नहीं आका जा सकता ।

कहने का आशय यही है कि अगर व्यक्ति सत्-मुनिराजो की सगति करता है तो धीरे-धीरे अपनी आत्मा को मुक्तात्मा बना सकता है, और अगर दुर्भाग्य से वह दुर्जनो की सगति में पड़ जाता है तो नवीन गुण ग्रहण करने के बजाय पूर्व में रहे हुए सद्गुणों का नाश कर लेता है, यानी व्याज तो कमा नहीं पाता उलटे मूल की पूँजी ही खोकर आत्मा को पतित बना लेता है । जैसा कि कहा गया है—

सुजणो वि होइ लहुओ, दुज्जणसमेलणाए दोसेण ।

माला वि मोल्लगरुया, होवि लहु मडयससिद्धा ॥

—भगवती आराधना ३४५

—दुर्जन की सगति करने से सज्जन का महत्व भी गिर जाता है, जैसे कि मूल्यवान माला मुँदों पर डाल देने से निकम्मी हो जाती है ।

तो बधुओ ! इसीलिये समयसुन्दर मुनिजी ने अपने भजन के द्वारा जीव को बोध दिया है कि जिन-शासन रूपी सरोवर में जो हस-रूपी मुनि क्रीड़ा कर रहे हैं, उनका सत्सग करके तू भी उस सरोवर के निर्मल जल से अपने मन-रूपी वस्त्र का मैल धो डाल

कवि ने आत्मा को घोवी की उपमा दी है और मन-रूपी घोती को स्वच्छ एव शुद्ध करने का आदेश दिया है। ध्यान देने की बात है कि कवि की निगाह से कोई भी बात नहीं बची है। उदाहरणस्वरूप—घोवी जब वस्त्र धोता है तो उन्हें किसी शिला पर पछाड़ कर उनका मैल हटाता है। अतः इन्होंने भी मन रूपी वस्त्र धोने के लिये शम, दम और क्षमा रूपी शिला बताई है।

शम अर्थात् शांति दम यानी इन्द्रिय-संयम और क्षमा से आप परिचित ही हैं। क्षमा मानव-जीवन का एक ऐसा अमूल्य गुण है, जिसकी तुलना में अन्य कोई भी गुण नहीं रखा जा सकता। कहा भी है—

५ “क्षमा वशीकृतेर्लोके, क्षमया किं न साध्यते।”

क्षमा सत्सार में वशीकरण मंत्र है, क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता? अर्थात् सभी कुछ प्राप्त होता है। एक छोटासा उदाहरण है—

सबसे बड़ी सजा

बगदाद के खलीफा हारू रशीद बड़े धर्मपरायण, न्यायप्रिय एव प्रजावत्सल पुरुष थे। एक बार उनका शाहजादा क्रोध से आग-बबूला होता हुआ उनके पास आया।

खलीफा ने उसके क्रोध का कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया—“आपके अमुक अफसर ने मुझे बड़ी गद्दी और असह्य गाली दी है। इसका प्रतिकार होना चाहिये।”

खलीफा ने शांति से पुत्र की बात सुनी और अपने सामने बैठे हुए वजीर, मेनापति आदि उच्चपदस्थ व्यक्तियों से पूछा—“आप लोग मुझे सलाह दीजिये कि उस अफसर को क्या सजा दी जानी चाहिये?”

खलीफा की बात सुनकर उपस्थित व्यक्तियों में से किसी ने कहा—उसे फासी दे देनी चाहिये। किसी ने कहा—उस नीच की जीभ खिचवा लेनी चाहिये। और किसी ने कहा—उसका मुँह काला करके तथा धन-माल जप्त करके देश-निकासी दे देना चाहिये।

खलीफा हारू रशीद ने मंत्र की बात सुनी पर उनमें से कोई भी मजा उस अभियुक्त के लिये उन्हें उचित नहीं लगी। यह जानकर सब हैरान रह गये कि आखिर इन मजाओं की अपेक्षा भी और कौन-सी कड़ी सजा हो सकती है, जो बादशाह उसे देना चाहते हैं? वे बादशाह के मुँह से वह मजा सुनने के लिये उत्सुक होकर चुपचाप बैठे रहे।

अब खलीफा ने अपने शाहजादे को संबोधित करते हुए कहा—“पुत्र ! उस व्यक्ति के लिये सबसे बड़ी सजा तो मेरी दृष्टि में यह है कि तुम उसे क्षमा कर दो । क्योंकि जो व्यक्ति औरों के सौ अपराध माफ करता है, खुदा उसके हजार अपराध क्षमा कर देता है । हाँ, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो और बदला ही लेना चाहते हो तो जाकर उसे भी वही गाली दे आओ, किन्तु याद रखो कि फिर उसमें और तुममें कोई फर्क नहीं रहेगा । और अगर तुम उसकी अपेक्षा अधिक उत्तेजित हो गए तो उससे बड़े अपराधी साबित होओगे ।”

शाहजादा पिता की सीख का मर्म समझ गया और उसने सच्चे हृदय से अपने अपराधी को क्षमा कर दिया ।

वास्तव में, क्षमा जीवन की ऐसी उत्तम भावना है जिसमें शांति, सयम, करुणा, दया, स्नेह, सहानुभूति आदि सभी श्रेष्ठ भावनाओं का समावेश हो जाता है । इसीलिये कवि ने क्षमा रूपी अडिग शिला पर मन रूपी वस्त्र को धोकर शुद्ध करने की सीख जीव को दी है

आगे कहा है—

छाटा उठे नहीं पाप अठारना रे,
मुन्नत थी राखजे समाल रे ।
साबू आलोचना लगावणो रे,
आवे नहीं माया नो सेवाल रे । घोवीडा

कहते हैं—‘हे आत्मन् ! तू क्षमा रूपी शिला पर अपने मन के वस्त्र को धोना, पर ऐसी सावधानी से धोना कि अठारहों पापों में से किसी भी पाप के छीटे औरों पर न लगने पाएँ । अगर अपने मन को शुद्ध करते हुए यह अभिमान आ गया कि ‘मैं ऐसा हूँ ।’ और दूसरों के लिये कह दिया कि ‘वह ऐसा है ।’ तो यह अपनी प्रशंसा तथा औरों की निंदा होगी तथा इनके कारण तुझे दोषी बनना पड़ता । पर-निंदा दूसरों पर कीचड़ या मैल उछालने जैसी ही होती है । अतः हे जीव ! तू इससे वचना और किसी पर भी पाप रूपी मैल के छीटे मत गिरने देना ।

एक संस्कृत के श्लोक में कहा गया है—

स्व-श्लाघा परनिन्दा च कर्ता लोक. पदे पदे ।

परश्लाघा स्व निन्दा च कर्ता कोऽपि न विद्यते ॥

—अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करने वाले व्यक्ति तो आपको कदम-

कदम पर मिल जाएँगे लेकिन अपनी निंदा और दूसरो की प्रशंसा करने वाले कहीं भी नहीं मिलते ।

आशय यही है कि विरले व्यक्ति ही ऐसे होते हैं । कोई भी ऐसा न होता हो, यह तो बहा नहीं जा सकता क्योंकि ससार में अवतारी, महापुरुष एवं महात्यागी सत ऐसे ही हुए हैं, जिन्होंने अपने सम्पूर्ण कर्मों का क्षय करके मुक्ति हासिल की है । अगर कोई भी ऐसा न हुआ होता तो वे आत्म-कल्याण किस प्रकार करते ? पर हाँ, हजारों में या लाखों में सभवतः कोई कोई ही भव्य पुरुष ऐसा वीतरागी होता है । क्योंकि अपने अवगुणों की निंदा और दूसरो के गुणों की प्रशंसा करना बड़ा कठिन होता है । बड़े त्याग और आत्म-समय से ही यह सभव हो सकता है ।

समयसुन्दर जी ने इसीलिये कहा है कि तू ! त्याग, नियम एवं प्रत्यास्थान के द्वारा पर-निंदा से वचना और इतने पर भी अगर भूल से ऐसा हो जाय तो तुरन्त ही आलोचना एवं प्रायश्चित्त रूपी साधुन लगाकर इस मन रूपी वस्त्र को पुनः शुद्ध कर लेना ।

भगवान् महावीर ने आलोचना का महत्त्व दर्शाते हुए फरमाया है—

कयपावो वि मणूसो, आलोइय निन्दिय गुरुसगाते ।

होइ अइरेग लहुओ, ओहरिय भरोव्व भारवाही ॥

—समाधिमरण प्रकीर्णक, १०२

अर्थात् जिस प्रकार भारवाही अपना भार उतार कर अत्यन्त हलकापन महसूस करता है, उसी प्रकार दोषी मनुष्य भी गुरु के समक्ष अपने पापों की आलोचना करके उनके भार से हलका हो जाता है ।

वस्तुतः सरल एवं शुद्ध भावों से अपने पापों की आलोचना करने वाला व्यक्ति धर्मपरायण एवं जिनवाणी पर विश्वास रखने वाले होते हैं, वे अपने छोटे से छोटे पापों की भी आलोचना करते हैं । साधु-साध्वी तो प्रतिदिन रात्रि में और अनजान में हुए पापों के लिये सुबह और दिनभर में लगे पापों का सायकाल में प्रायश्चित्त करते हैं । इसके अलावा अपने गुरुओं के या बड़ों के समक्ष समय-समय पर विगत पापों को प्रगट करते हुए आलोचना कर लेते हैं ।

आलोचना किनके समक्ष की जाय ?

इस विषय में कहा गया है—जो शास्त्रज्ञ हैं, गम्भीर और हृदय से गहरे हैं उनके समक्ष आलोचना करनी चाहिये । आलोचना केवल साधु-साध्वियों के लिये ही नहीं, वरन् प्रत्येक व्यक्ति के लिये आत्म-कल्याणकर और आवश्यक है । उसे शास्त्रज्ञ

सत के समक्ष आलोचना करनी चाहिये । पर अगर ऐसे सत न मिलें तो ज्ञान-ध्यान में रमण करने वाली साध्वी के समक्ष भी करनी उचित है । और अगर दोनों ही उपलब्ध न हों तो धर्मपरायण एवं ज्ञानी श्रावक के सामने भी आलोचना की जा सकती है । अनेक उदाहरण तो हमें ऐसे भी मिलते हैं, जिनमें सतों ने भी श्रावकों के समक्ष आलोचना की है ।

रतलाम के महान् शास्त्रज्ञ, श्रावक अमरचंद जी पितलिया के आगे एक सत ने आलोचना की थी । महाराष्ट्र में अहमदनगर वाले श्री किसनलाल जी मूया बड़े गहरे शास्त्रज्ञ थे । मैंने भी उनसे शास्त्रों का कुछ अध्ययन किया था । तो ऐसे महान् श्रावकों के समक्ष आलोचना की जा सकती है और श्रावक न मिलें तो गूढ़ज्ञान रखने वाली श्राविकाओं के सामने भी आलोचना करना उत्तम है । शास्त्रों में तो आलोचना का इतना महत्त्व बताया है कि अगर साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका, इन चारों तीर्थों में कोई भी ऐसा न मिले जिसके सामने आलोचना की जा सकती हो तो मुमुक्षु को एकांत जंगल में जाकर आलोचना करनी चाहिये और वहाँ तक जाने की भी शक्ति न हो तो अपने ठहरने के स्थान पर ही एकान्त जगह में जाकर स्वयं अपनी आत्मा की साक्षी से आलोचना करनी चाहिये कि—‘परमप्रभो, परमात्मा ! मुझसे अमुक-अमुक पाप हुए हैं ।’

शास्त्र में आलोचना करने की विधि इस प्रकार बताई है—

ज पुंस्व त पुंस्व, जहाणुपुंस्व जइक्कम सव्व ।

आलोइज्ज सुविहिओ, कमकालविधि अभिन्दतो ॥

—समाधिमरण प्रकीर्णक १०५

यानी श्रेष्ठ आचार वाले पुरुष को क्रम और काल का उल्लंघन न करते हुए, दोषों की क्रमशः आलोचना करनी चाहिये । जो दोष पहले लगा हो उसकी आलोचना पहले और बाद में लगे दोष की बाद में करनी चाहिये ।

कुछ व्यक्ति कहा करते हैं कि ‘बीती ताहि बिसार दे’ कहावत के अनुसार जो हो चुका उसके लिये पश्चात्ताप करने से कोई लाभ नहीं उलटे उसके लिये पश्चात्ताप करना अपनी आत्मा को गिराना है । पर ऐसा कहना उचित नहीं है, जो ऐसा कहते हैं उनकी दृष्टि दूषित होती है और यह मानना चाहिये कि उनके समक्ष कोई उच्च लक्ष्य नहीं होता ।

एक पश्चिमी विद्वान ने भी कहा है—

“Confess thy guilts and sins, thus shalt thou get light.”

अर्थात्—अपने दोषों और पापों को प्रकट करो, इससे तुम्हें प्रकाश की प्राप्ति होगी ।

जो व्यक्ति आलोचना और पश्चात्ताप करके अपने समय को निरर्थक गंवाना नहीं चाहता । और अपने दुष्कृत्यों की गुरु के समीप आलोचना नहीं करता उसे अंत में एक उर्दू कवि के कथनानुसार पश्चात्ताप करते हुए कहना पड़ता है -

मैं अपने ब्रह्म अमलों से हूँ इस कदर नादम ।

कि शरम आती है खुद अपनी शरमसारी पर ॥

—सहर

यानी—मैं अपने कदाचार से इतना लज्जित हूँ कि मुझे अपनी लज्जा पर भी लज्जा आती है ।

सारांश कहने का यही है कि आलोचना करना जीवन को उच्च और पवित्र बनाने की एक सर्वोत्कृष्ट कला है । शास्त्रों में तो इसको दैनिक कर्तव्य का रूप दिया गया है । श्री उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है—

प्रश्न—अलोचनाए ण भते ! जीवे किं जणयइ ?

उत्तर—आलोचनाए ण माया-निराकरण-मिच्छादमन सल्लक्षण मोक्षमार्ग-विघाण, अणतसंसारवधघाण उद्धरण करेइ, उज्जुभाव जणयइ, उज्जुभावपडिबन्ने ण जीवे अमाई, इत्थीवेयनपुंसकवेय च न वधइ । पुव्ववद्ध च ण निज्जरेइ ।

प्रश्न—हे भगवन् ! आलोचना करने से जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—गुरु के समक्ष आलोचना करने में मोक्षमार्ग में विघ्न डालने वाले और अनन्त संसार की वृद्धि करने वाले माया, मिथ्यात्व तथा निदान रूप तीन शक्तियों को जीव हृदय से निकाल देता है अर्थात् उनके तीनों शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं । और इस कारण उसका हृदय सरल बन जाता है । जब सरल बन जाता है तो निष्कपट भी हो जाता है और वह स्त्रीवेद एवं नपुंसकवेद का वध नहीं करता । अगर इन दोनों वेदों का पूर्व में वध हो चुका हो, तो उसकी निर्जरा हो जाती है ।

तो वधुओं, प्रसंग आ जाने के कारण तथा अन्यधिक महत्त्व की बात होने के कारण आलोचना के विषय में मैंने काफी कुछ कह दिया है । हमारे भजन में भी कवि ने कहा है कि आलोचना रूपी गावुन के द्वारा मनरूपी वस्त्र को क्षमा-रूपी शिला पर धोकर शुद्ध कर लो । पर यह ध्यान रखना कि माया रूपी काई या शैवाल नहीं इस वस्त्र पर न लग जाय । अन्यथा वह शुद्ध नहीं हो सकेगा ।

आगे कहा है—

समयसुन्दर नी आ शीखड़ी रे,
करजे पुरुषारथ नू वर काम रे ।
आलस न करिये आवा काममा रे,
पामीश परम सुख नू धाम रे । धोबीडा

अतः मे कवि ने यही कहा है कि मेरी इस हितशिक्षा पर ध्यान देते हुए अपने पुरुषार्थ से उत्तम करणी करो । धर्म कार्यों में अगर आलस नहीं करोगे तो निश्चय ही तुम्हें अनन्त सुख के धाम मोक्ष की प्राप्ति होगी ।

हम प्रायः देखते हैं कि लोग सासारिक कार्यों में तो तत्पर रहते हैं । खाना, पीना, धूमना और मौज-शौक के कार्यों को करने में विलम्ब नहीं करते, किन्तु धर्म-कार्य के लिये आज का काम कल पर, कल का परसो पर और इसी प्रकार महीनो और वर्षों तक भी टालते जाते हैं । कहते हैं अभी तो हमारी उम्र खाने-पहनने और ससार के सुखो को भोगने की है । धर्मध्यान तो बुढ़ापे में भी कर लेंगे । बीमार होने पर अगर घर वाले कह भी देते हैं कि महाराज, इनको पचक्खाण करा दो तो नाराज होकर कह बैठते हैं—“अभी हम मर रहे हैं क्या ? ऐसा कहने वाले यह विचार नहीं करते कि बुढ़ापे में और मरते समय ही क्या धर्माधना की जा सकती है ? और फिर यह कौन कह सकता है कि वृद्धावस्था आएगी ही । जीवन का क्या ठिकाना है, अगला श्वास भी आयेगा या नहीं, उसका पता किसी को नहीं लग सकता ।

अतः प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की अस्थिरता पर विचार करते हुए इस मानव जन्म रूपी स्वर्णवसर का लाभ उठाना चाहिये । सद्गति प्राप्त कर लेना या मोक्ष हासिल कर लेना हाथ का कौर नहीं है जो सहज ही उठाकर मुँह में डाल लिया जाय । इसके लिये शरीर में शक्ति रहते हुए ही प्रयत्न और पुरुषार्थ करना चाहिये । सासारिक सुखो के प्रति निरासक्त भाव रखते हुए इन्द्रियो पर तथा मन पर पूर्ण सयम रखने वाला व्यक्ति ही साधना के मार्ग पर बढ़ सकता है । उस मार्ग पर गमन करने के लिये चित्त को अथवा मन को पूर्ण शुद्ध और पवित्र बनाना अनिवार्य है । इसीलिये मैंने मनोगुप्ति का महत्व बताते हुए समयसुन्दर जी महाराज के भजन के द्वारा भी कई श्रेष्ठ बातों की ओर आपका ध्यान दिखाने का प्रयत्न किया है । अगर आप उन्हें ग्रहण करेंगे और जीवन में उतारेंगे तो इस लोक तथा परलोक में सुख हासिल कर सकेंगे ।

अर्थात्—जन्म के साथ मरण, यौवन के साथ बुढ़ापा, लक्ष्मी के साथ विनाश निरन्तर लगा हुआ है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु को नश्वर समझना चाहिये।

इस प्रकार वैरागी ससार को असार मानता है तथा इससे मुक्त होने का प्रयत्न करने के लिये कटिवद्ध हो जाता है। उम पर वैराग्य का ऐसा रग चढ़ जाता है कि मृत्यु का भय भी उसे उतार नहीं पाता। किन्तु अगर किसी प्रकार के दुःख, क्रोध या अन्य प्रकार के आवेश में आकर व्यक्ति विरक्त होने का जामा पहन लेता है तो आवेश के समाप्त होने पर वह पुनः अपने आदर्श से गिर जाता है तथा समय ग्रहण कर लेने के पश्चात् भी अपने साधना-पथ से च्युत हो जाता है।

इसलिए गुरु नाना प्रकार से वैराग्यावस्था को प्राप्त व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं और उसमें खरा उतरने पर ही समय-पथ पर बढ़ाते हैं। ताकि कहीं साधक पथ-भ्रष्ट न हो जाय—

से मद्म परिन्नाय माय हु लाल पच्चासी ।

—विवेकी साधक कहीं लार यानी थूक चाटने वाला न बन जाय। अर्थात्—वह परित्यक्त भोगों की पुनः कामना न करने लगे।

तो ऐसी ही भावना लेकर नमिराय ऋषि की परीक्षा लेने के लिये स्वयं इन्द्र आते हैं और उनसे भाति-भाति के प्रश्नोत्तर करते हैं। पर उनका वैराग्य तो असली था, नकली नहीं। अतः इन्द्र के लुभावने एव सासारिक भोगों की ओर ललचाने वाले प्रश्नों का उत्तर उन्होंने पक्के किरमची रंगों में रंगे हुए वस्त्र के सदृश मन के साथ दिया। और इस कारण जब इन्द्र को उनके सच्चे वैराग्य पर पूर्ण प्रतीति हो गई तो उन्होंने राजा की भूरि-भूरि प्रशंसा की। और कहा -

“अहो ते निज्जिओ कोहो, अहो माणो पराजिओ ।

अहो ते निरविकया माया, अहो लोभो वसीकओ ॥

अहो ते अज्जव साहु, अहो ते साहु मद्दव ।

अहो ते उत्तमा खति, अहो ते मुत्ति उत्तमा ॥

अर्थात्—‘हे राजन् ! आपने क्रोध को जीत लिया, अभिमान को भी परास्त कर दिया। माया का आपके हृदय में कोई स्थान नहीं और लोभ को तो पूर्णतया आपने वश में कर लिया है।’

आगे कहा है—‘हे नमि राजऋषि ! आपको सरलता प्रशंसनीय है, कोमलता भी सराहनीय है। आपकी क्षमा अति उत्तम और श्रेष्ठ है तथा निर्लोभता अद्भुत है।’

इस प्रकार इन्द्र ने उनकी बहुत प्रशंसा एवं सराहना की। किन्तु इन्द्र के द्वारा अपनी तारीफ सुनकर भी नमिराय ऋषि मन में फूले नहीं, अभिमान नहीं आया। कहते हैं—यह मेरी तारीफ नहीं है ज्ञान एवं गुणों की ही तारीफ है।

इसी प्रकार अभी वक्ताओं ने श्रद्धा के और भावना के वश गुण-वर्णन किया है। पर मेरी आत्मा को तो यही समझना चाहिये कि यह मेरी तारीफ नहीं, केवल गुणों की तारीफ है। जो भी व्यक्ति ऐसा समझता है वह कभी अपनी आत्मा को नीचा नहीं गिराता। किन्तु जो व्यक्ति यह विचार करता है कि—‘लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं।’ वस यही आत्मा के पतन का कारण बन जाता है। एक छोटा सा दृष्टान्त है—

कीर्ति अर्थात् प्रशंसा, यह संस्कृतसाहित्य में स्त्रीलिंगी है। पुल्लिंग या नपुंसकलिंग नहीं। तो कीर्ति को एक कन्या के रूप में माना गया है। अब जब कि कन्या घर में होती है तो उसे किसी को अर्पण तो करना होता है, अतः उसके हाथ में वरमाला दी गई।

कीर्ति वरमाला हाथ में लिये हुए अपने लिये उपयुक्त वर की खोज में चली। उसे देखकर अनेक व्यक्ति लालायित हो उठे कि हमारे गले में कीर्ति वरमाला डाले। किन्तु कीर्ति ने अपनी आकांक्षा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के गले में माला नहीं डाली और ऐसे सत महात्माओं के पास पहुँची जो उसकी चाह कभी भी नहीं करते थे। उनके समीप जाकर उसने एक के बाद एक महात्मा के गले में वरमाला डालनी चाही किन्तु उन्होंने स्पष्ट और दृढ़ शब्दों में कह दिया—“हमें तुम्हारी जरूरत ही क्या है?”

इस प्रकार बेचारी कीर्ति कुमारी ही रह गई। क्योंकि जिन्होंने उसे चाहा उन्हें उसने स्वयं पसंद नहीं किया और जिनको उसने चाहा वे उसकी चाह नहीं करते थे।

कहने का आशय यही है कि सज्जन पुरुष कीर्ति की चाह नहीं करते और अपनी प्रशंसा सुनकर खुश नहीं होते। अपनी प्रशंसा सुनकर केवल वे ही व्यक्ति प्रसन्न होते हैं जिनमें गुणों का अभाव होता है।

एक पश्चान्त्य विद्वान् सेनेका ने कहा है—

You can tell the character of every man when you see how he receives Praise.

—आप प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र बता सकते हैं, यदि आप देखे कि वह अपनी प्रशंसा से कैसा प्रभावित होता है।

आशा है आप लेखक के कथन का आशय समझ गए होंगे। वह यही कहना चाहता है कि सच्चरित्र एवं निस्पृही व्यक्ति अपनी प्रशंसा को सुनकर कभी प्रसन्न नहीं होता और उसके हृदय में अहंकार का भाव भी पैदा नहीं होता। किन्तु जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा को सुनकर खुशी से फूले नहीं समाते तथा गर्व से भर जाते हैं, उनके लिये समझना चाहिये कि वह धन एवं कीर्ति के लोलुप हैं तथा वे जो कुछ भी करते हैं अपने आत्म-संतोष अथवा आत्म-कल्याण की दृष्टि से नहीं अपितु लोगों में प्रशंसीय बनने के लिये तथा ख्यातिप्राप्ति के लिये अच्छे कार्य करने का दिखावा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का चरित्र उनकी आत्मा को श्रेष्ठ एवं ससारमुक्त कभी नहीं बना सकता।

छत्रपति शिवाजी ने अपना सम्पूर्ण राज्य अपने गुरु स्वामी श्री रामदास जी महाराज को प्रदान कर दिया था।

स्वामी जी ने कहा — ‘मैं तो साधु हूँ। राजपाट लेकर क्या करूँगा ? मेरे लिये तो यह धन-वैभव सोना-चाँदी, मकान सब मिट्टी के समान हैं।’

किन्तु शिवाजी ने उत्तर दिया—“मैं तो यह सब आपको अर्पण कर चुका। और भेट की हुई चीज को पुनः ले नहीं सकता।”

इस पर स्वामी रामदास जी ने कुछ सोच-विचार कर कहा—“ठीक है, मुझे सब कुछ सौंप चुके हो तो अब मेरा समझकर ही इस राज का कार्य-भार एक कमचारी के नाते सम्हालो। जब तुम इसे अपना नहीं समझोगे तो इसके लिये कभी तुम्हारे मन में अभिमान नहीं आएगा कि मैं राजा हूँ और इसके प्रति तुम्हारी मोह-ममता अथवा आसक्ति भी नहीं रहेगी। इससे तुम प्रजापालक बनोगे तथा अपने आपको प्रजा का सेवक समझोगे। और यही सब बातें तुम्हारी आत्मा को निरंतर श्रेष्ठता की ओर ले जाएगी।

वधुओ, महापुरुष इसी प्रकार प्राणियों को बोध देते हैं। तथा उन्हें सन्मार्ग पर चलाते हैं। आवश्यकता है सदुपदेशों को ग्रहण करने की तथा महान् व्यक्तियों के दिये हुए बोध को जीवन में उतारने की।

मैं भी आपसे यही आशा रखता हूँ। मैं अपनी प्रशंसा इसी में समझूँगा कि आप सुने हुए और समझे हुए जिन वचनों को आत्म-सात् करे तथा उन्हें आचरण में उतारे। इस ससार में रहते हुए व्यक्ति को धन, शक्ति, बुद्धि अथवा

सौन्दर्य आदि किसी भी बात का गर्व नहीं करना चाहिये। क्योंकि ये सब उसे पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप प्राप्त हुए हैं। देखना तो यह है कि वह इस मानव-शरीर को पाकर अब क्या करता है ?

यह जन्म ऐसा जन्म है कि इसमें वह निकृष्ट करनी करके सातवें नरक तक भी जा सकता है और उत्कृष्ट करनी करके पंचमी गति, मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। अतः पूर्वोपाजित कर्मों का फल प्राप्त कर लेने में उसके लिये गर्व की बात ही कौन सी है ? महत्व तो इस बात का है कि शुभ कर्मों के संयोग से इस जन्म में उच्चकुल, उच्चगोत्र, आर्यक्षेत्र, उत्तम धर्म एवं सन्तों का समागम आदि सभी कुछ पाकर वह इनसे क्या लाभ उठाता है ?

ससार में अभिमानी व्यक्तियों को कमी नहीं है। जो कुछ पुस्तकें पढ़ गये हैं, वे अपनी विद्या के गर्व में चूर हो रहे हैं और जिन्होंने थोड़ा धन इकट्ठा कर लिया है, वे लक्ष्मी के नशे में मतवाले हो रहे हैं। पर उन्हें यह भान नहीं है कि वे जिस चीज का घमण्ड करते हैं वह सदा टिकने वाली नहीं है, अनित्य और असार है।

आज जो लक्ष्मी का लाल है और नाना प्रकार के भोगविलासों में डूबा हुआ है वह कल दर-दर का भिखारी बन सकता है, अपनी विद्या का जो घमण्ड करते हैं, वे कल को पागल होकर अपनी चेतना खो सकते हैं। अपने यौवन और शरीर के सौन्दर्य का जो अभिमान रखते हैं वह कल को किसी असाध्य बीमारी के कारण अघा, लूला-लगाड़ा या कुरूप हो सकता है और इनसे बच जाय तो वृद्धावस्था के अनिवार्य आक्रमण से अशक्त और सौन्दर्यविहीन हो सकता है। इस प्रकार सासारिक सुख कोई भी शाश्वत सुख नहीं है। सभी असार है। केले के पत्तों या प्याज के छिलकों के समान ही सारहीन हैं। आज जो भी अच्छे संयोग हमें मिले हैं वे अगले क्षण ही वियोग में बदल सकते हैं। अधिक क्या कहा जाय ? जिस शरीर को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पौष्टिक पदार्थ खिलाकर मजबूत बनाते हैं, मलते हैं, धोते हैं और मजाते हैं, वह भी तो किसी क्षण हमारी आत्मा का साथ छोड़कर अलग हो जाता है। एक क्षण में जीव जन्म लेता है और एक क्षण में ही मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। अतः जो अज्ञानी ससार के नाशवान् पदार्थों से राग रखते हैं, उन्हें दुःखों के अथाह सागर में डूबना पड़ता है।

इसलिये अगर व्यक्ति दुःखों से दूर रहकर शाश्वत सुख भोगना चाहे तो उसे लोक-परलोक की असारता और संयोग-वियोग का विचार करके ससार के अनित्य और नाशवान् पदार्थों से मोह, ममता या आसक्ति नहीं रखना चाहिये। यह जगत मिथ्या, नाशवान्, जड़ और दुःख मय है। किन्तु आत्मा चेतन, नित्य और शाश्वत

सुख का खजाना है। अतः इसे कर्मों के आवरणों से मुक्त करके असली स्वरूप में लाना चाहिये। जब तक कर्मों का परदा आत्मा पर रहता है तब तक अपने निज गुणों को विकसित नहीं कर सकती। एक उदाहरण है—

~~उदाहरण~~ किसी महात्मा के पास एक भक्त आया और बोला—“भगवन् ! मैंने आपकी इतने दिनों तक सेवा की है अतः मुझे अब कोई दुर्लभ वस्तु प्रदान कीजिये।”

महात्माजी ने उत्तर दिया—“वत्स ! तुम्हारी बात सच है। तुमने मेरी अनेक वर्षों तक बहुत मन लगाकर सेवा की है अतः मुझे तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिये। जाओ, सामने बने हुए उस आले में से अमुक ढिबिया उठा लाओ।”

भक्त अत्यन्त प्रसन्न होकर ढिबिया ले आया और उत्सुकतापूर्वक पूछने लगा—“क्या है इस में ?”

“इसमें पारस पत्थर है। इसके द्वारा तुम जीवन भर चाहे जितने लोहे का सोना बना सकोगे ?” महात्माजी ने कहा और वह ढिबिया उसे दे दी।

भक्त खुशी के मारे फूला नहीं समाया, उसे अपने गुरुजी से ऐसा उपहार पाने की आशा नहीं थी। अतः पारस-पत्थर जैसी दुर्लभ वस्तु प्राप्त करके मानो वह निहाल हो गया और महात्माजी को नमस्कार करके वहाँ से शीघ्रतापूर्वक चल दिया।

किन्तु कुछ काल पश्चात् जब वह पुनः महात्माजी के पास लौटा, उसका चेहरा उतरा हुआ था। यह देखकर उन्होंने पूछा—“भाई मैंने तुम्हें पारस पत्थर जैसी अमूल वस्तु दी, किन्तु फिर भी तुम उदास हो ? क्या कारण है इसका ?”

भक्त बोला—‘गुरुदेव ! आपने मुझे धोखा दिया है। इस पत्थर से तो एक तोला लोहा भी सोना नहीं बना। आप अपनी वस्तु रखिये।’ कहकर व्यक्ति ने ढिबिया महात्माजी के सामने रख दी।

महात्मा जी ने उसे खोलकर देखा तो पाया कि पारस-पत्थर पर जो महीन कागज लिपटा हुआ था वह ज्यों का त्यों ही उस पर लिपटा हुआ है। अतः उन्होंने कहा—“भले आदमी क्या तुमने इस कागज समेत ही इसे लोहे से छुआया था ?”

“जी हाँ !” व्यक्ति ने उत्तर दिया।

‘वत्स, इसीलिये तो इससे लोहा सोना नहीं बन सका। जब तक इस आवरण को इस पारस पत्थर से अलग नहीं करोगे, तब तक कैसे यह लोहे को छूने पर उसे

सोना बनायेगा ? ले जाओ, और इस कागज को अलग करके तब इसे लोहे से छुआना । तुम्हारा मनवाञ्छित कार्य सिद्ध हो जाएगा ।”

व्यक्ति ने ऐसा ही किया और फिर मालामाल होकर आनन्द से रहने लगा ।

भाइयो ! हमारी आत्मा भी पारस पत्थर के समान सिद्धि प्रदान करने वाली है । यह आपको मोक्ष की प्राप्ति भी करा सकती है । किन्तु शत यह है कि इस पर रहे हुए कर्मों के आवरणों को हटा दिया जाय । जब तक ये आवरण इस पर चढ़े रहेंगे तब तक हम अपने इच्छित उद्देश्य को कभी सिद्ध नहीं कर पाएँगे ।

उत्तराध्ययन सूत्र में कहा भी है—

यहुकम्म लेव लित्ताण, बोही होइ सुदुल्लुहा तेसि ।

—जो आत्मायें बहुत अधिक कर्मों से लिप्त हैं, उन्हें बोधि प्राप्त होना अति दुर्लभ है ।

भावार्थ यह है कि जब तक आत्मा कर्मों से अधिकाधिक जकड़ी हुई रहती है तब तक जीव को कर्तव्य-अकर्तव्य का भान नहीं रहता और अतराय कर्म का तीव्र उदय होने के कारण उसकी आत्मा में रहे हुए ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य गुणों का आविर्भाव नहीं हो पाता । मिथ्यात्व एवं अज्ञान के कारण उसे जिन वचनों पर प्रतीति नहीं होती तथा सतो के उपदेश में भी रुचि नहीं रहती ।

किन्तु इसके विपरीत ज्यो-ज्यो उस की आत्मा पर से मिथ्यात्व का एवं अज्ञान का आवरण हटता जाता है त्यों-त्यों उसकी आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होती जाती है और साधक समय की साधना करते-करते अपने मन, वचन एवं काय योग को भी कम करता चला जाता है । कहा भी है—

जह्म जहा अप्पतरो से जोगो,
तहा तहा अप्पतरो से बघो ।

निरुद्धजोगिस्स व से ण होति,
अछिद्वपोतस्स व अबुआणे ॥

—वृहत्कल्प भाष्य ३६२६

जैसे जैसे मन, वचन, काय के योग अल्पतर होते जाते हैं, वैसे-वैसे बध भी अल्पतर होता जाता है । योगचक्र का पूणत निरोध होने पर आत्मा में बध का सर्वथा अभाव होता जाता है । जैसे कि समुद्र में रहे हुए छिद्ररहित जहाज में जला-गमन का अभाव होता है ।

मेरे कहने का आशय यही है कि हमारी आत्मा ही हमें जन्म-मरण के दुखों में डालती है और आत्मा ही शाश्वत सुख की प्राप्ति कराती है, आवश्यकता केवल यही है कि इसे शुद्ध विचारों की ओर प्रवृत्त किया जाय ।

आप उत्तराध्ययन का पारायण करते समय पढ़ते होंगे—

अर्पणा कृता विफला य दुहाण य सुहाण य ।

अर्पणा मित्तममित्त च, दुष्पट्ठिथ सुपट्ठिओ ॥

—आत्मा ही सुख-दुःख का कर्ता व भोक्ता है । सदाचार में प्रवृत्त आत्मा मित्र के तुल्य है और दुराचार में प्रवृत्त होने पर वही शत्रु है ।

अब प्रश्न यह उठता है कि सदाचार में प्रवृत्त किस प्रकार हुआ जाय ? इसका उत्तर यही है कि मुमुक्षु व्यक्ति जिन-वचनों में श्रद्धा रखे, सद्गुरुओं के उपदेशों को आत्ममात्र करे तथा सद्गुणों का सचय करने का प्रयत्न करता रहे ।

किन्तु उसके लिये तोते के समान शास्त्रों का पारायण कर लेना, लोकदिखावे के लिये स्थानक में जाकर किसी तरह प्रवचन सुन लेना और महापुरुषों की जन्म-तिथियाँ मना लेना ही काफी नहीं है । आप प्रतिवर्ष भगवान् महावीर की जयन्ती मनाते हैं और भी वर्ष में अनेक महापुरुषों की जयन्तियाँ मनाते समय जुलूस निकालते हैं, गाना-बजाना करते हैं और स्टेज पर खड़े होकर लच्छेदार भाषा में उनके गुणगान करते हैं । किन्तु केवल गुणगान करने से क्या हो सकता है ?

आप हलवाईयों की गली में से निकले और प्रत्येक मिठाई के नाम-धाम गुण और मधुर स्वाद के विषय में कहते चले जायें तो आपका पेट भर जायगा ? या कपड़ा-बाजार में जाकर नाना प्रकार के कपड़ों की कीमत और उनके मोटे और महीनपने की बालोचना या प्रशंसा करे तो क्या वह आपके शरीर पर आ जायगा ? नहीं, कपड़ा खरीदकर पहनने में आपका शरीर ढँकेगा और मिठाईयाँ खाने पर ही पेट भरेगा । इसी प्रकार महापुरुषों के केवल गुणगान करने में ही अपनी आत्मा गुणवान नहीं बन जाएगी, अपितु उन गुणों को कहने की अपेक्षा आचरण में उतारने पर ही आप गुणवान कहलायेंगे और उन गुणों के द्वारा अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेंगे ।

इसलिये वधुओं, आप जयंतियाँ या जन्मदिन मनाने और महा-मानवों के गुणानुवाद करने में ही न रह जायें बल्कि उन्हें जीवन में उतारने का प्रयत्न करें । चिन्तन और मनन करें कि उन महामानवों ने अपने आत्म-कल्याण के लिये

क्या-क्या प्रयत्न किये थे और किस प्रकार अपनी आत्मा को राग-द्वेष से रहित किया था ? ।

जब आप एकान्त और शांत वातावरण में बैठकर चिंतन करेंगे तो अवश्य ही आपका मन श्रेष्ठ कार्यों के महत्त्व को समझेगा तथा त्याग, नियम एवं प्रत्याख्यान आदि की महिमा का अनुभव करता हुआ उनकी ओर आकृष्ट होगा तथा उन्हें क्रियात्मक रूप में लाने का विचार और विचार के पश्चात् सकल्प भी करेगा ।

अन्यथा हम प्रतिदिन बोलते हैं और आप प्रतिदिन सुन लेते हैं । समय समय पर जयतियो या जन्म दिन भी मना लिया करते हैं पर उससे लाभ क्या हासिल करते हैं ? हमारा समय तो व्यर्थ नहीं जाता क्योंकि हमारे लिये तो स्वाध्याय और धर्मकथा भी तप है । किन्तु आपका समय निरर्थक चला जाएगा । अतः सुनी हुई सौ बातों में से आप अगर एक बात भी अपना लें तो आपका जीवन तो उन्नत बनेगा ही, हमें भी सन्तोष का अनुभव होगा । अगर इतने श्रोताओं में से दो-चार या एक भी हमारे कहे हुए शास्त्र-वचन पर श्रद्धा करता है, विश्वास करता है और उसे अमल में लाने का सकल्प करता है तो वह भी हमारे लिये प्रसन्नता की बात है ।

आपने सुना होगा कि अनाथी मुनि ने राजा श्रेणिक को सम्यक्त्व का स्वरूप समझाकर उन्हें आत्मोत्थान का सच्चा मार्ग बताया था । इसी प्रकार अगर आपमें से एक भी व्यक्ति जीवन के महत्त्व को समझ लेता है तथा आत्म-कल्याण के प्रयत्न में जुट जाता है तो हमारे लिये हर्ष का विषय है ।

यह दुर्लभ जीवन बार-बार नहीं मिलता । एक बार अगर इसे व्यर्थ कर दिया जाय तो दूसरी बार कब इसकी प्राप्ति होगी, यह कहा नहीं जा सकता । इस सबध में हमारे यहाँ दस दृष्टान्त प्रसिद्ध हैं । पर उनका उल्लेख करने से विस्तार अधिक हो जाएगा । कभी भ्रमगवश ही उन्हें बताया जा सकेगा । किन्तु जिन भव्य प्राणियों को मनुष्य जीवन की दुर्लभता को समझने की जिज्ञासा हो उन्हें अवश्य पढ़ना चाहिये ।

अभी तो मुझे यही कहना है कि इसी मानव शरीर का निमित्त पाकर अनेक अवतारी पुरुषों ने ससार से मुक्ति प्राप्त की है और मुनिजन छठे आदि उच्च गुण-स्थानों को प्राप्त करते हैं । ऐसे महान उपयोगी जीवन को प्राप्त करके भी यदि विशेष आत्म-कल्याण की साधना नहीं हो सकी तो समझना चाहिये कि उसकी प्राप्ति निरर्थक हो गई । इतना ही नहीं, अनन्त पुण्य-रूप गाँठ की पूजा, जिसके बल पर यह जीवन मिला था वह भी गई । साथ ही विषय भोगों को भोगकर जो असह्य

कर्मों का बन्धन कर लिया, उनके कारण अगले जन्मो तक के लिये ऋणी भी और हो गया जिसे चुकाने में न जाने कितने जन्म-मरण करने पड़ेंगे ।

इसलिये प्रत्येक प्राणी को भलीभांति समझ लेना चाहिये कि विषयासक्ति समस्त अनर्थों का मूल है । हाथी एव मृग आदि तो एक-एक इन्द्रिय के प्रति आसक्त होने के कारण ही जान से हाथ धो बैठते हैं, फिर जो मनुष्य पाँचो इन्द्रियों के विषयो में आसक्त रहेंगे उनकी क्या दुर्दशा होगी इसकी कल्पना करना ही भयकर है । विषयो में ऐसी विचित्रता और प्रबल आकर्षण है कि ज्यो-ज्यो इनका सेवन किया जाता है, त्यो-त्यो भोग की लालसा घटने के बजाय बढ़ती ही जाती है । इनके सेवन से किसी भी प्राणी को कभी तृप्ति नहीं हुई है और न ही भविष्य में हो सकती है ।

तृप्ति केवल उसी को होती है जो उनका परित्याग करके इनसे विरक्त हो जाता है । श्री भर्तृहरि भी कहते हैं—

भोगो भगुरवृत्तयो बहुविधास्तैरेव चायं भव—।

स्तत्कस्यैव कृते परिभ्रमनं रे लोका कृतं चेष्टितं ।

आशापाशशतोपशान्तिं विशदं चेतं समाधीयता ।

कामोच्छित्तिवशेस्वधामनि यदि श्रद्धेयमस्मद्वच ॥

कहा गया है—ये नाना प्रकार के विषय-भोग नाशवान और समार-बधन के कारण हैं । इस बात को जानकर भी, मनुष्यो ! उनके चक्कर में क्यों पड़ते हो ? इस निरर्थक चेष्टा से क्या लाभ होगा ? अगर आपको हमारी बात का विश्वास हो तो आप अनेक प्रकार के आशा जाल के टूटने से शुद्ध हुए चित्त को सदा काम-नाशक एव स्वयं-प्रकाशक शिवजी के चरणों में लगाओ अथवा अपनी इच्छाओं का समूल नाश करने के लिये, अपनी ही आत्मा के ध्यान में मग्न हो जाओ ।

तो बघुओ, अत में मैं केवल आप से यही कहना चाहता हूँ कि आप मानव जीवन की दुर्लभता पर विचार करें तथा इसे सार्थक बनाने के लिये गभीर चिन्तन करते हुए आत्मा की शुद्धि के लिये जुट जायें । मैं यह नहीं कहता कि आप आज ही गृहस्थ जीवन को त्यागकर साधु बन जायें, नहीं, अपने कतव्यों का पालन मनुष्य को करना चाहिये किन्तु उसे यह भी नहीं भूलना चाहिये कि इस जीवन के बाद भी अगला जीवन होता है और उसकी सफलता के लिये हमें इसी जीवन में प्रयत्न भी करना है । अतः सासारिक कर्तव्यों को करते हुए भी सासारिक जजालों में आप लिप्त न रहें तथा जल में कमल के समान इस ससार में रहते हुए भी अपने उत्तम

लक्ष्य आत्म-मुक्ति को न भूलें। अगर आप इसे याद रखेंगे तो निश्चय ही आपका मन ससार में उलझा नहीं रहेगा।

आप जयतिया मनाएँ, जन्मतिथियाँ मनाएँ पर यह ध्यान रखें कि क्यों हम महापुरुषों को स्मरण करते हैं ? उनके व्यक्तिगत जीवन को याद करना तो कुछ भी अर्थ नहीं रखता, वे केवल इसीलिये स्मरणीय हुए कि उनमें ऐसे श्रेष्ठतम गुण थे, जिनके कारण वे स्वयं तो ससार से मुक्त हुए ही, हमारे समक्ष भी अपने महान् गुणों को आदर्श के रूप में छोड़ गए। अतः उन गुणों को हमें भी जीवन में उतारना है। आज आपने मेरे लिये जो भाव प्रगट किये वे आपके स्नेह के द्योतक हैं। मेरी यही कामना है कि आप आत्मोन्नति के मार्ग पर निरन्तर बढ़ें तथा अपने श्रेष्ठतम लक्ष्य को प्राप्त करें।

धर्मप्रेमी बघुओ, माताओ एव वहनो ।

इस ससार मे प्रत्येक मनुष्य जीवन जीता है और अपने जीवन को सफल बनाने की कामना रखता है । किन्तु जीवन की सफलता किसमे है ? इस विषय पर गभीर विचार करने वाले व्यक्ति बहुत कम पाए जाने हैं ।

अधिकांश मनुष्य जीवन की ऐहलौकिक सफलता के बारे मे ही विचार करते हैं और उसी के लिये प्रयत्नशील रहते हैं । कोई अधिक से अधिक धन कमाकर इकट्ठा कर लेने मे जीवन का माफन्य मानते हैं, कोई यश-कीर्ति की प्राप्ति मे, कोई परिवार की वृद्धि मे और कोई अधिकाधिक भोगोपभोगो को भोगने मे ।

किन्तु ऐसे समस्त व्यक्तियों की दृष्टि मे शरीर और उसका मुख मुख्य होता है, तथा इस शरीर मे स्थित आत्मा और आत्मा का सुख नगण्य होता है । दूसरे शब्दो मे यह भी कहा जा सकता है कि वे शरीर और आत्मा को भिन्न-भिन्न तत्त्व नही समझते और शरीर को सुख पहुचाना ही आत्मा को सुखी करना मानते हैं । किन्तु यह उनकी महा भयकर भूल है । शरीर तथा आत्मा कभी एक नही हो सकते ।

विद्वद्वर्य पंडित शोभाचन्द्र जी भारिल्ल ने आत्मा और शरीर का अन्तर बताते हुए कहा है—

सिद्ध विशुद्ध बुद्ध चेतन है सहज सुखो का सागर,
अव्याबाध अरूप निरञ्जन साम्य सुधा का आगर ।
सप्त धातु निर्मित काया है, पुद्गल-पिण्ड विनश्वर,
दोनों एक कदापि न होंगे समञ्ज सथाने सत्वर ॥

पद्य मे स्पष्ट कहा गया है कि शरीर आत्मा दोनों भिन्न हैं और वे कदापि एक नहीं हो सकते । आत्मा अथवा चेतन पूर्णतया विशुद्ध, सिद्ध, बुद्ध, अरूपी, निरञ्जन एव अव्यावाध सुखो का सागर है, शाश्वत है । किन्तु यह शरीर सात घातुओ के संयोग से उत्पन्न हुआ पिंड और नश्वर है, जैसा कि हम सदा देखते हैं ।

प्रतिदिन किसी न किसी के लिये कहा जाता है कि 'अमुक व्यक्ति मर गया' । व्यक्ति मर गया से तात्पर्य उसके शरीर के नाश हो जाने से है । आत्मा से नहीं । आत्मा अनश्वर है जो कि अपने ऊपर लिपटे हुए कर्मों के अनुसार उनका भुगतान करने उच्च या नीच गति में जाता है ।

तो शरीर को सुख पहुँचाकर आत्मा को सुखी मानने वाले तथा सासारिक पदार्थों को इकट्ठा करके उन्हें 'मेरी' कहने वाले महान् भूल करते हैं । शारीरिक सुखो को प्रदान करने वाली वस्तुएँ कभी आत्मा को सुख पहुँचाने में समर्थ नहीं बन सकती ।

कवि ने आगे यही बात कही है—

हो जल मे उत्पन्न जलज ज्यो जल से ही न्यारा है ।

त्यो शरीर से भिन्न चेतना को भी निर्धारा है ॥

तो दुनिया की अन्य वस्तुएँ कैसे होंगी तेरी ?

समझ निराले आत्मरूप को मत कह मेरी मेरी ॥

—जिस प्रकार जल से उत्पन्न होकर भी कमल जल से ऊपर यानी जल से अलग रहता है, उसी प्रकार शरीर में स्थित चेतना भी शरीर से पूर्णतया भिन्न होती है । अतः हे प्राणी अपने शुद्ध और शाश्वत आत्म-स्वरूप को भली-भाँति समझ ले और दुनिया की वस्तुओ को मेरी मानकर उन्हीं में आसक्त मत बन । अगर तू आत्मा और शरीर को भिन्न नहीं समझेगा तो जीवन भर केवल शरीर की खुराक ही जुटाता रह जाएगा तथा आत्मा की खुराक के लिये कुछ भी नहीं कर सकेगा । अतः कवि के अगले शब्दों में सदा इस बात का चिन्तन किया कर—

मैं हूँ सबसे भिन्न अन्य अस्पष्ट निराला,

आत्मीय-सुखसागर में नित रमने वाला ।

सब संयोगज भाव दे रहे मुझको धोखा,

हाय न जाना मैंने अपना रूप अनोखा ॥

विवेकी पुरुष को चिन्तन करना चाहिये कि—“मैं अर्थात् चेतन, ससार के समस्त पदार्थों से, सब सबधियों से और इतना ही नहीं बल्कि अपने शरीर से भी

भिन्न और निराला तत्व हूँ जो कि आत्मा में रहे हुए शाश्वत सुख के असीम सागर में रमण करता हूँ। यह शरीर और सम्पूर्ण सासारिक पदार्थ बाह्य हैं जो संयोग के द्वारा प्राप्त होकर अपने प्रबल आकर्षणों से मुझे धोखे में डाले हुए हैं। इनके प्रति मोह और आसक्ति के कारण अब तक मैंने अपना चिदानन्द चेतनमय रूप नहीं पहचान पाया और इस अन्यत्व भावना के अभाव में अनन्त काल से नाना योनियों में भटकता हुआ घोर कष्ट उठाता रहा।”

तो बंधुओं! मैं आपको यह बता रहा था कि अज्ञानी पुरुष शरीर और आत्मा को एक मानकर घन-वैभव, शारीरिक सुख और कीर्ति-प्रतिष्ठा आदि प्राप्त कर लेने में ही जीवन की सफलता मान लेते हैं। किन्तु ज्ञानी और विवेकी पुरुष ऐसा नहीं करते। वे इस शरीर को पिंजरा और आत्मा को इसमें कैद हस की उपमा देते हैं। पिंजरा और हस अलग-अलग होते हैं तथा कभी भी पिंजरे का द्वार खुला पाकर जिस प्रकार हस उड़ जाता है, उसी प्रकार आत्मा रूपी हस भी इस शरीर रूपी पिंजरे से अचानक ही निकल जाता है।

कहने का अभिप्राय यही है कि जीवन की सफलता के सम्बन्ध में विचार करते समय हमें पहले ही वह बात भली-भाँति जान लेनी चाहिये कि आत्मा अमर है पर जीवन अमर नहीं है। इस जीवन को सुख पहुँचाने के लिये कितने भी प्रयत्न क्यों न किये जायें वे सब सुख शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। किन्तु अगर हम आत्मा को सुख पहुँचाने का प्रयत्न करें तो वह शाश्वत होगा यानी इस जीवन के बाद भी वह आत्मा को अपना श्रेष्ठ फल प्रदान कर सकेगा ?

अब हमारे सामने प्रश्न यह है आत्मा को सुखमय अर्थात् दुःखमुक्त किस प्रकार किया जा सकता है तथा उसके साधन क्या-क्या हैं।

आत्म-दर्शन

जो सुमुखी व्यक्ति अपने जीवन में सफल बनाना चाहता है, वह सर्वप्रथम वीतराग वचनों पर श्रद्धा रखकर तथा सद्गुरुओं के उपदेशों को सुनकर यह विश्वास करता है कि हमारा शरीर और हमारी आत्मा सर्वथा भिन्न है। शरीर के विषय और हैं तथा आत्मा के विषय और हैं, शरीर को सुख पहुँचाने वाले साधन दूसरे हैं तथा आत्मा को सुख पहुँचाने वाले दूसरे।

इस प्रकार जान लेने पर वह आत्म-दर्शन अथवा आत्मा के सही स्वरूप को समझने का प्रयत्न करता है। आत्मद्रष्टा विचार करता है—

सोना बनायेगा ? ले जाओ, और इस कागज को अलग करके तब इसे लोहे से छुआना । तुम्हारा मनवाञ्छित कार्य सिद्ध हो जाएगा ।”

व्यक्ति ने ऐसा ही किया और फिर मालामाल होकर आनन्द से रहने लगा ।

भाइयो ! हमारी आत्मा भी पारस पत्थर के समान सिद्धि प्रदान करने वाली है । यह आपको मोक्ष की प्राप्ति भी करा सकती है । किन्तु शत यह है कि इस पर रहे हुए कर्मों के आवरणों को हटा दिया जाय । जब तक ये आवरण इस पर चढ़े रहेंगे तब तक हम अपने इच्छित उद्देश्य को कभी सिद्ध नहीं कर पाएँगे ।

उत्तराध्ययन सूत्र में कहा भी है—

यहुकम्म लेव लिप्ताण, वोही होइ सुदुल्लुहा तेसि ।

—जो आत्माये बहुत अधिक कर्मों से लिप्त हैं, उन्हें बोधि प्राप्त होना अति दुर्लभ है ।

भावार्थ यह है कि जब तक आत्मा कर्मों से अधिकाधिक जकड़ी हुई रहती है तब तक जीव को कर्तव्य-अकर्तव्य का भान नहीं रहता और अतराय कर्म का तीव्र उदय होने के कारण उसकी आत्मा में रहे हुए ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य गुणों का आविर्भाव नहीं हो पाता । मिथ्यात्व एवं अज्ञान के कारण उसे जिन वचनों पर प्रतीति नहीं होती तथा सत्ता के उपदेश में भी रुचि नहीं रहती ।

किन्तु इसके विपरीत ज्यो-ज्यो उस की आत्मा पर से मिथ्यात्व का एवं अज्ञान का आवरण हटता जाता है त्यो-त्यो उसकी आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होती जाती है और साधक समय की साधना करते-करते अपने मन, वचन एवं काय योग को भी कम करता चला जाता है । कहा भी है—

जह्म जहा अप्पतरो से जोगो,
तहा तहा अप्पतरो से वधो ।

निरुद्धजोगिस्स व से ण होत्ति,
अच्छिद्दपोतस्स व अबुआणे ॥

—बृहत्कल्प भाष्य ३६२६

जैसे जैसे मन, वचन, काय के योग अल्पतर होते जाते हैं, वैसे-वैसे वध भी अल्पतर होता जाता है । योगचक्र का पूणत निरोध होने पर आत्मा में वध का सर्वथा अभाव होता जाता है । जैसे कि समुद्र में रहे हुए छिद्ररहित जहाज में जला-गमन का अभाव होता है ।

मेरे कहने का आशय यही है कि हमारी आत्मा ही हमें जन्म-मरण के दुखों में डालती है और आत्मा ही शाश्वत सुख की प्राप्ति कराती है, आवश्यकता केवल यही है कि इसे शुद्ध विचारों की ओर प्रवृत्त किया जाय ।

आप उत्तराध्ययन का पारायण करते समय पढ़ते होंगे—

अर्था कृता विफला य, दुहाण य मुहाण य ।

अर्था मित्तममित्त च, दुष्पट्ठिथ सुपट्ठिथो ॥

—आत्मा ही सुख-दुःख का कर्ता व भोक्ता है । सदाचार में प्रवृत्त आत्मा मित्र के तुल्य है और दुराचार में प्रवृत्त होने पर वही शत्रु है ।

अब प्रश्न यह उठता है कि सदाचार में प्रवृत्त किस प्रकार हुआ जाय ? इसका उत्तर यही है कि मुमुक्षु व्यक्ति जिन-वचनों में श्रद्धा रखे, सद्गुरुओं के उपदेशों को आत्मसात् करे तथा सद्गुणों का सचय करने का प्रयत्न करता रहे ।

किन्तु उसके लिये तोते के समान शास्त्रों का पारायण कर लेना, लोकदिखावे के लिये स्थानक में जाकर किसी तरह प्रवचन सुन लेना और महापुरुषों की जन्म-तिथियाँ मना लेना ही काफी नहीं है । आप प्रतिवर्ष भगवान् महावीर की जयन्ती मनाते हैं और भी वर्ष में अनेक महापुरुषों की जयन्तियाँ मनाते समय जुलूस निकालते हैं, गाना-बजाना करते हैं और स्टेज पर खड़े होकर लच्छेदार भाषा में उनके गुणगान करते हैं । किन्तु केवल गुणगान करने से क्या हो सकता है ?

आप हलवाई की गली में से निकलें और प्रत्येक मिठाई के नाम-धाम, गुण और मधुर स्वाद के विषय में कहते चले जायें तो आपका पेट भर जायगा ? या कपड़ा-बाजार में जाकर नाना प्रकार के कपड़ों की कीमत और उनके मोटे और महीनपने की आलोचना या प्रशंसा करें तो क्या वह आपके शरीर पर आ जायगा ? नहीं, कपड़ा खरीदकर पहनने से आपका शरीर ठँकेगा और मिठाइयाँ खाने पर ही पेट भरेगा । इसी प्रकार महापुरुषों के केवल गुणगान करने से ही अपनी आत्मा गुणवान नहीं बन जाएगी, अपितु उन गुणों को कहने की अपेक्षा आचरण में उतारने पर ही आप गुणवान कहलायेंगे और उन गुणों के द्वारा अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेंगे ।

इसलिये वधुओं, आप जयंतियाँ या जन्मदिन मनाने और महा-मानवों के गुणानुवाद करने में ही न रह जायें बल्कि उन्हें जीवन में उतारने का प्रयत्न करें । चिन्तन और मनन करें कि उन महामानवों ने अपने आत्म-कल्याण के लिये

क्या-क्या प्रयत्न किये थे और किस प्रकार अपनी आत्मा को राग-द्वेष से रहित किया था ?

जब आप एकान्त और शांत वातावरण में बैठकर चिंतन करेंगे तो अवश्य ही आपका मन श्रेष्ठ कार्यों के महत्त्व को समझेगा तथा त्याग, नियम एवं प्रत्याख्यान आदि की महिमा का अनुभव करता हुआ उनकी ओर आकृष्ट होगा तथा उन्हें क्रियात्मक रूप में लाने का विचार और विचार के पश्चात् सकल्प भी करेगा।

अन्यथा हम प्रतिदिन बोलते हैं और आप प्रतिदिन सुन लेते हैं। समय-समय पर जयतियो या जन्म दिन भी मना लिया करते हैं पर उससे लाभ क्या हासिल करते हैं ? हमारा समय तो व्यर्थ नहीं जाता क्योंकि हमारे लिये तो स्वाध्याय और धर्मकथा भी तप है। किन्तु आपका समय निरर्थक चला जाएगा। अतः सुनी हुई सौ बातों में से आप अगर एक बात भी अपना लें तो आपका जीवन तो उन्नत बनेगा ही, हमें भी सन्तोष का अनुभव होगा। अगर इतने श्रोताओं में से दो-चार या एक भी हमारे कहे हुए शास्त्र-वचन पर श्रद्धा करता है, विश्वास करता है और उसे अमल में लाने का सकल्प करता है तो वह भी हमारे लिये प्रसन्नता की बात है।

आपने सुना होगा कि अनाथी मुनि ने राजा श्रेणिक को सम्यक्त्व का स्वरूप समझाकर उन्हें आत्मोत्थान का सच्चा मार्ग बताया था। इसी प्रकार अगर आपमें से एक भी व्यक्ति जीवन के महत्त्व को समझ लेता है तथा आत्म-कल्याण के प्रयत्न में जुट जाता है तो हमारे लिये हर्ष का विषय है।

यह दुर्लभ जीवन बार-बार नहीं मिलता। एक बार अगर इसे व्यर्थ कर दिया जाय तो दूसरी बार कब इसकी प्राप्ति होगी, यह कहा नहीं जा सकता। इस सवध में हमारे यहाँ दस दृष्टान्त प्रसिद्ध हैं। पर उनका उल्लेख करने से विस्तार अधिक हो जाएगा। कभी भगवन् ही उन्हें बताया जा सकेगा। किन्तु जिन भव्य प्राणियों को मनुष्य जीवन की दुर्लभता को समझने की जिज्ञासा हो उन्हें अवश्य पढ़ना चाहिये।

अभी तो मुझे यही कहना है कि इसी मानव शरीर का निमित्त पाकर अनेक अवतारी पुरुषों ने ससार से मुक्ति प्राप्त की है और मुनिजन छठे आदि उच्च गुण-स्थानों को प्राप्त करते हैं। ऐसे महान् उपयोगी जीवन को प्राप्त करके भी यदि विशेष आत्म-कल्याण की साधना नहीं हो सकी तो समझना चाहिये कि उसकी प्राप्ति निरर्थक हो गई। इतना ही नहीं, अनन्त पुण्य-रूप गाँठ की पूजा, जिसके बल पर यह जीवन मिला था वह भी गई। साथ ही विषय भोगों को भोगकर जो असह्य

कर्मों का बन्धन कर लिया, उनके कारण अगले जन्मों तक के लिये श्रुणी भी और हो गया जिसे चुकाने में न जाने कितने जन्म-मरण करने पड़ेंगे ।

इसलिये प्रत्येक प्राणी को भलीभाँति समझ लेना चाहिये कि विषयासक्ति समस्त अनर्थों का मूल है । हाथी एव मृग आदि तो एक-एक इन्द्रिय के प्रति आसक्त होने के कारण ही जान से हाथ धो बैठते हैं, फिर जो मनुष्य पाँचों इन्द्रियों के विषयों में आसक्त रहेगा उनकी क्या दुर्दशा होगी उसकी कल्पना करना ही भयकर है । विषयों में ऐसी विनिग्रता और प्रवल आकर्षण है कि ज्यों-ज्यों इनका सेवन किया जाता है, त्यों-त्यों भोग की लालसा घटने के बजाय बढ़ती ही जाती है । इनके सेवन से किसी भी प्राणी को कभी तृप्ति नहीं हुई है और न ही भविष्य में हो सकती है ।

तृप्ति केवल उसी को होती है जो उनका परित्याग करके उनसे विरक्त हो जाता है । श्री भर्तृहरि भी कहते हैं—

नोगो भगुरवृत्तयो बहुविधास्तरेव चायं भव —।

स्तत्कस्यैव कृते परिभ्रमनं रे लोका कृतं चेष्टितं ।

आशापाशशतोपशान्तिं विशदं चेतः समाधीयता ।

कामोच्छित्तिवशेत्स्वधामनि यदि भर्तृयमस्मद्वच ॥

कहा गया है—ये नाना प्रकार के विषय-भोग नाशवान और समार-बधन के कारण हैं । इस वान को जानकर भी, मनुष्यों ! उनके चक्कर में क्यों पड़ते हो ? इस निरर्थक चेष्टा से क्या लाभ होगा ? अगर आपको हमारी बात का विश्वास हो तो आप अनेक प्रकार के आशा जाल के टूटने से शुद्ध हुए चित्त को मदा काम-नाशक एव स्वयं-प्रकाशक शिवजी के चरणों में लगाओ अथवा अपनी इच्छाओं का समूल नाश करने के लिये, अपनी ही आत्मा के ध्यान में मग्न हो जाओ ।

तो बबुओं, अतः मैं केवल आप से यही कहना चाहता हूँ कि आप मानव जीवन की दुर्लभता पर विचार करें तथा इसे सार्थक बनाने के लिये गम्भीर चिंतन करते हुए आत्मा की शुद्धि के लिये जुट जायें । मैं यह नहीं कहता कि आप आज ही गृहस्थ जीवन को त्यागकर साधु बन जायें, नहीं, अपने कर्तव्यों का पालन मनुष्य को करना चाहिये किन्तु उसे यह भी नहीं भूलना चाहिये कि इस जीवन के बाद भी अगला जीवन होता है और उसकी सफलता के लिये हमें इसी जीवन में प्रयत्न भी करना है । अतः सामारिक कर्तव्यों को करते हुए भी सासारिक जजालों में आप निपट न रहें तथा जल में कमल के समान इस समार में रहते हुए भी अपने उत्तम

लक्ष्य आत्म-मुक्ति को न भूलें । अगर आप इसे याद रखेंगे तो निश्चय ही आपका मन ससार में उलझा नहीं रहेगा ।

आप जयतिया मनाएँ, जन्मतिथियाँ मनाएँ पर यह ध्यान रखें कि क्यों हम महापुरुषों को स्मरण करते हैं ? उनके व्यक्तिगत जीवन को याद करना तो कुछ भी अर्थ नहीं रखता, वे केवल इसीलिये स्मरणीय हुए कि उनमें ऐसे श्रेष्ठतम गुण थे, जिनके कारण वे स्वयं तो ससार से मुक्त हुए ही, हमारे समक्ष भी अपने महान् गुणों को आदर्श के रूप में छोड़ गए । अतः उन गुणों को हमें भी जीवन में उतारना है । आज आपने मेरे लिये जो भाव प्रगट किये वे आपके स्नेह के द्योतक हैं । मेरी यही कामना है कि आप आत्मोन्नति के मार्ग पर निरन्तर बढ़ें तथा अपने श्रेष्ठतम लक्ष्य को प्राप्त करें ।

धर्मप्रेमी बंधुओ, माताओ एव बहनो ।

इस ससार में प्रत्येक मनुष्य जीवन जीता है और अपने जीवन को सफल बनाने की कामना रखता है । किन्तु जीवन की सफलता किममें है ? इस विषय पर गंभीर विचार करने वाले व्यक्ति बहुत कम पाए जाने हैं ।

अधिकांश मनुष्य जीवन की ऐहलोकीक सफलता के बारे में ही विचार करते हैं और उसी के लिये प्रयत्नशील रहते हैं । कोई अधिक में अधिक धन कमाकर इकट्ठा कर लेने में जीवन का माफन्य मानने हैं, कोई यश-कीर्ति की प्राप्ति में, कोई परिवार की वृद्धि में और कोई अधिकाधिक भोगोपभोगों को भोगने में ।

किन्तु ऐसे ममस्त व्यक्तियों की दृष्टि में शरीर और उमर का गुण मुख्य होता है, तथा इस शरीर में स्थित आत्मा और आत्मा का गुण नगण्य होता है । हमारे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि वे शरीर और आत्मा को भिन्न-भिन्न तत्त्व नहीं समझते और शरीर को सुख पहुँचाना ही आत्मा को सुखी करना मानते हैं । किन्तु यह उनकी महा भयकर भूल है । शरीर तथा आत्मा कभी एक नहीं हो सकते ।

विद्वद्बर्ग पंडित श्रीभाचन्द्र जी भार्गव ने आत्मा और शरीर का अन्तर बताते हुए कहा है—

सिद्ध विशुद्ध बुद्ध चेतन है सहज सुखो का सागर,
अव्याबाध अरूप निरञ्जन साम्य सुधा का आगर ।
सप्त धातु निर्मित काया है, पुद्गल-पिण्ड विनश्वर,
दोनो एक कदापि न होंगे समझ सपाने सत्वर ॥

पद्य मे स्पष्ट कहा गया है कि शरीर आत्मा दोनो भिन्न हैं और वे कदापि एक नहीं हो सकते । आत्मा अथवा चेतन पूर्णतया विशुद्ध, सिद्ध, बुद्ध, अरूपी, निरञ्जन एव अव्याबाध सुखो का सागर है, शाश्वत है । किन्तु यह शरीर सात धातुओ के संयोग से उत्पन्न हुआ पिंड और नश्वर है, जैसा कि हम सदा देखते हैं ।

प्रतिदिन किसी न किसी के लिये कहा जाता है कि 'अमुक व्यक्ति मर गया ।' व्यक्ति मर गया से तात्पर्य उसके शरीर के नाश हो जाने से है । आत्मा से नहीं । आत्मा अनश्वर है जो कि अपने ऊपर लिपटे हुए कर्मों के अनुसार उनका भुगतान करने उच्च या नीच गति मे जाता है ।

तो शरीर को सुख पहचानकर आत्मा को सुखी मानने वाले तथा सासारिक पदार्थों को इकट्ठा करके उन्हें 'मेरी' कहने वाले महान् भूल करते हैं । शारीरिक सुखो को प्रदान करने वाली वस्तुएँ कभी आत्मा को सुख पहचानने में समर्थ नहीं बन सकती ।

कवि ने आगे यही बात कही है—

हो जल मे उत्पन्न जलज ज्यों जल से ही न्यारा है ।
 त्यों शरीर से भिन्न चेतना को भी निर्धारा है ॥
 तो दुनिया की अन्य वस्तुएँ कैसे होंगी तेरी ?
 समझ निराले आत्मरूप को मत कह मेरी मेरी ॥

—जिस प्रकार जल से उत्पन्न होकर भी कमल जल से ऊपरयानी जल से अलग रहता है, उसी प्रकार शरीर मे स्थित चेतना भी शरीर से पूर्णतया भिन्न होती है । अतः हे प्राणी अपने शुद्ध और शाश्वत आत्म-स्वरूप को भली-भाँति समझ ले और दुनिया की वस्तुओ को मेरी मानकर उन्हीं मे आसक्त मत बन । अगर तू आत्मा और शरीर को भिन्न नहीं समझेगा तो जीवन भर केवल शरीर की खुराक ही जुटाता रह जाएगा तथा आत्मा की खुराक के लिये कुछ भी नहीं कर सकेगा । अतः कवि के अगले शब्दो मे सदा इस बात का चिन्तन किया कर—

मैं हूँ सबसे भिन्न अन्य अस्पष्ट निराला,
 आत्मीय-सुखसागर मे नित रमने वाला ।
 सब संयोगज भाव दे रहे मुझको धोखा,
 हाथ न जाना मैंने अपना रूप अनोखा ॥

विवेकी पुरुष को चिन्तन करना चाहिये कि—“मैं अर्थात् चेतन, ससार के समस्त पदार्थों से, सब सबधियो से और इतना ही नहीं बल्कि अपने शरीर से भी

भिन्न और निराला तत्व हूँ जो कि आत्मा में रहे हुए शाश्वत सुख के असीम सागर में रमण करता हूँ। यह शरीर और सम्पूर्ण सासारिक पदार्थ बाह्य हैं जो संयोग के द्वारा प्राप्त होकर अपने प्रबल आकर्षणों से मुझे धीरे-धीरे डाले हुए हैं। इनके प्रति मोह और आसक्ति के कारण अब तक मैंने अपना चिदानन्द चेतनमय रूप नहीं पहचान पाया और इस अन्यत्व भावना के अभाव में अनन्त काल से नाना योनियों में भटकता हुआ घोर कष्ट उठाता रहा।”

तो बघुओ ! मैं आपको यह बता रहा था कि अज्ञानी पुरुष शरीर और आत्मा को एक मानकर घन-वैभव, शारीरिक सुख और कीर्ति-प्रतिष्ठा आदि प्राप्त कर लेने में ही जीवन की सफलता मान लेते हैं। किन्तु ज्ञानी और विवेकी पुरुष ऐसा नहीं करते। वे इस शरीर को पिंजरा और आत्मा को इसमें कैद हस की उपमा देते हैं। पिंजरा और हम अलग-अलग होते हैं तथा कभी भी पिंजरे का द्वार खुला पाकर जिस प्रकार हस उड़ जाता है, उसी प्रकार आत्मा रूपी हस भी इस शरीर रूपी पिंजरे से अचानक ही निकल जाता है।

कहने का अभिप्राय यही है कि जीवन की सफलता के सम्बन्ध में विचार करते समय हमें पहले ही वह बात भली-भाँति जान लेनी चाहिये कि आत्मा अमर है पर जीवन अमर नहीं है। इस जीवन को सुख पहुँचाने के लिये कितने भी प्रयत्न क्यों न किये जायें वे सब सुख शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। किन्तु अगर हम आत्मा को सुख पहुँचाने का प्रयत्न करें तो वह शाश्वत होगा यानी इस जीवन के बाद भी वह आत्मा को अपना श्रेष्ठ फल प्रदान कर सकेगा ?

अब हमारे सामने प्रश्न यह है आत्मा को सुखमय अर्थात् दुःखमुक्त किस प्रकार किया जा सकता है तथा उसके साधन क्या-क्या हैं।

आत्म-दर्शन

जो मुमुक्षु व्यक्ति अपने जीवन में सफल बनाना चाहता है, वह सर्वप्रथम वीतराग वचनो पर श्रद्धा रखकर तथा सद्गुरुओं के उपदेशों को सुनकर यह विश्वास करता है कि हमारा शरीर और हमारी आत्मा सर्वथा भिन्न है। शरीर के विषय और हैं तथा आत्मा के विषय और हैं, शरीर को सुख पहुँचाने वाले साधन दूसरे हैं तथा आत्मा को सुख पहुँचाने वाले दूसरे।

इस प्रकार जान लेने पर वह आत्म-दर्शन अथवा आत्मा के सही स्वरूप को समझने का प्रयत्न करता है। आत्मद्रष्टा विचार करता है—

अहमिवको खलु सुद्धो, दंसणणाणमइयो सदारूवी ।
ण वि अत्थि मज्झ किञ्चिवि, अण्ण परमाणुमित्त पि ॥

—समयसार ३८

अर्थात्—“मैं तो शुद्ध ज्ञान-दर्शन स्वरूप सदाकाल सदाकाल अमूर्त एव शुद्ध शाश्वत तत्त्व हूँ, परमाणुमात्र भी अन्य द्रव्य मेरा नहीं है ।”

वह यह भी विचार करता है—

एगो मे सासदो अप्पा, णाण दसण लक्खणो ।
सेसा मे बाहिरा भावा, सव्वे सजोगलक्खणा ॥

—नियमसार ६६

—ज्ञान-दर्शन स्वरूप मेरी आत्मा ही शाश्वत तत्त्व है, इससे भिन्न जितने भी राग-द्वेष, मोह-ममता, लोभ-आसक्ति तथा कपायादि भाव हैं, वे सब सयोगजन्य बाह्यभाव हैं, अतः मेरे नहीं हैं ।

इस प्रकार चिंतन करने वाला भव्य प्राणी आत्मा का ज्ञान कर लेता है और जब आत्मा का ज्ञान कर लेता है तो उसे अभी बताया गये विकारी और बाह्य भावों से उदासीन बनाकर ऐसे श्रेष्ठ भाव अपने मानस में पैदा करता है, जिनसे आत्मा कर्म-बन्धनों से रहित होकर अपने शुद्ध एव पूर्ण ज्योतिर्मान रूप में आ जाय । आत्मा का कर्मों से सर्वथा मुक्त हो जाना ही उसके लिये श्रेष्ठतम एव सर्वोच्च स्थिति को पा लेना है । कहा भी है—

अप्पो वि य परमप्पो कम्मविमुक्को य होई फुड ।

—आत्मा जब कर्म-मल से मुक्त हो जाता है, तो वह परमात्मा बन जाता है ।

तो बंधुओं, आप समझ गये होंगे कि आत्मा को उसके सही स्वरूप में लाने के लिये या परमात्मा बनाने के लिये राग, द्वेष, मोह, आसक्ति आदि समस्त विकारी भावों से दूर रहना अथवा उनका त्याग करना आवश्यक ही नहीं बरन अनिवार्य है । पर इनसे दूर किस प्रकार रहा जाय और कौन से उत्तम गुणों को अपनाकर जीवन को सार्थक बनाया जाय, अब हमें इसी पर विचार करना है । और इसके लिये मैं कुछ मुख्य गुण आपके समक्ष रखूँगा ।

कर्म-रत रहना

इस ससार का प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ करता रहता है । या तो वह शारीरिक श्रम करता है या मानसिक श्रम । अर्थात् अगर वह शरीर से श्रम

नहीं करेगा तो खाली बैठा हुआ अनेक प्रकार के विचार ही करता रहेगा। पर करेगा अवश्य, अकर्मण्य वह कभी नहीं रह सकता। इसलिये हम चाहिये कि चाहें हम शारीरिक कर्म करें या मन में विचारों के ताने-बाने बुनें, वे सब ऐसे हो जो अपना उत्तम फल ही प्रदान करें, निकृष्ट नहीं।

इस प्रकार अगर विचार करना है तो हम श्रेष्ठ विचार करें, और कर्म करना है तो श्रेष्ठ कर्म। उस विषय में ध्यान देने की बात एक यह है कि श्रेष्ठ कर्म करने वाला व्यक्ति अपने कर्म में सदा संतुष्ट रहना है तथा उसके फलस्वरूप किसी प्रकार के लाभ की इच्छा नहीं रखता। उसका कारण यही है कि कार्य का फल निश्चय ही किसी भी रूप में मिलता है। हीन-कर्म करने पर उसका हीन फल जिस प्रकार इसी जन्म में या कर्म-बन्धन के परिणाम स्वरूप अगले जन्मों में भी मिलता रहता है। उसी प्रकार उत्तम कर्म का फल भी इसी जन्म में यश-कीर्ति या साराहना के रूप में मिल जाता है, अथवा पुण्य-कर्म संचित होने पर अगले जन्मों में उच्च गति आदि के रूप में मिलता है। अतः कर्म करते समय किसी भी प्रकार की फलाशा नहीं रखनी चाहिये। जब कर्म-फल निश्चय रूप से फल प्रदान करता ही है तो उसके लिये इच्छा रखना अथवा अपने उत्तम फल को प्राप्त करके अपने हृदय में अहंकार को जगाना वहाँ की बुद्धिमानी है? कर्म-फल की आशा रखने पर यही होता है कि कर्म किया, किन्तु उसके करने पर फल की प्राप्ति न होने में मन में क्षुब्धता, निराशा और कभी कभी तो क्रोध का भी जन्म हो जाता है। और उसके परिणाम स्वरूप हमें जो उत्तम नाम मिलना होता है, वह न मिलकर अप्रिय एवं निकृष्ट फल मिलने लग जाता है।

आज का मानव सदा असंतुष्ट और दुखी देखा जाता है। इसका कारण यही है कि उसकी निगाह अपने कर्म के फल की ओर लगी रहती है। उसकी आशा, ध्येय एवं साध्य सभी कुछ फल ही होता है। फल के लिये ही वह कार्य करता है और फल के लिए ही जीता है। इस प्रकार फलाशा ही उसके जीवन में मुख्य होती है और उसके प्राप्त न होने पर वह दुखी होता है। इसलिये गीता में कहा गया है—

तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर ।

असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुष ॥

—फल की इच्छा छोड़कर निरन्तर कर्तव्यकर्म करो। जो फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करते हैं उन्हें अवश्य मोक्ष-पद प्राप्त होता है।

“फलासक्ति छोड़कर कर्म करो,” “आशा रहित होकर कर्म करो,” ‘निरासक्ति होकर कर्म करो’ यह गीता की वह ध्वनि है जो कभी भूलायी नहीं जा सकती।

कर्म में फलाशा आसक्ति का कारण होती है। जब तक व्यक्ति को यह आशा लगी रहेगी कि अमुक कार्य से उसे यह लाभ होगा तब तक उसकी आसक्ति उसमें बनी रहेगी। उदाहरण स्वरूप एक माली अपने बगीचे की सार-सम्वाल करता है, दिन-रात उसमें परिश्रम करता है पर वह यह फिक्र नहीं करता है कि उसके बगीचे के वृक्षों में फल और फूल लगा रहे हैं या नहीं। पर वही माली अगर वृक्षों में फलों की आशा करने लग जाता है तो वह आसक्ति कहलाती है। ऐसी आसक्ति ही बन्धन का कारण होती है।

आप अपनी सत्तान का पालन-पोषण करते हैं, उन्हें पढाते-लिखाते हैं और व्याह-शादी आदि अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करते हैं। किन्तु आप यह आशा रखते हैं कि हमारे पुत्र वृद्धावस्था में हमारी सेवा करेंगे। बस यह सेवा कराने की इच्छा ही फलाशा है। इसी के कारण आपकी बच्चों में आसक्ति होती है। अगर आप सेवा कराने की आशा छोड़ देंगे तो आपकी आसक्ति भी छूट जायगी और पुत्र-पौत्रों का बन्धन आपको बाँधेगा नहीं।

कहने का अभिप्राय यही है कि व्यक्ति अगर अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है तो वह निरन्तर कर्म-रत रहे। कर्म से पीछे नहीं हटे और उसके फल की आकांक्षा भी नहीं रखे। प्रत्येक कर्म वह अपना कर्तव्य समझ कर करे, स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं। जिन्होंने गीता को पढ़ा है, वे जानते हैं कि जब अर्जुन ने अपने विपक्ष में अपने ही समस्त बन्धु-बान्धवों को देखा तो वह अत्यन्त दुःखी होकर श्री कृष्ण से बोले—“अपने ही परिजनो की हत्या करके राज्य-सुख भोगने की अपेक्षा तो भिक्षा माँगकर जीवन बिता लिया जाना अधिक अच्छा है।”

इस प्रकार अर्जुन एक तरह से सन्यास लेने को ही तैयार हो गये। किन्तु उस अवसर पर कृष्ण ने उन्हें यही कहा—“तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है उसके फल में नहीं। तुम समत्व भाव से कर्म किये जाओ, यही सत्पुरुष का लक्षण है।” गीता की इस वाणी के पीछे महान रहस्य छिपा हुआ है और जो इसकी गहराई में उतर जाता है वह अपने जीवन को निश्चय ही सार्थक कर सकता है। अतः जीवन को सार्थक बनाने वाला सर्वप्रथम गुण सदैव कर्म-रत अथवा कर्तव्य-रत रहना है। ऐसा निरासक्त व्यक्ति कभी भी मोह, ममता और आसक्ति के बश में होकर सन्मार्ग से च्युत नहीं होता।

कवि का कहना यही है कि अपने गन्तव्य की ओर दृढ़ विश्वास के साथ चलने वाला व्यक्ति अपने आत्मिक बल पर एव अपने इष्ट पर इतना भरोसा रखता है कि भयानक से भयानक सकट और मृत्यु तक की परवाह न करता हुआ बढ़ता चला जाता है। न वह किसी उपसर्ग से डरता है और न ही किसी प्रलोभन में उलझता है। उसकी दृष्टि केवल अपने लक्ष्य की ओर होती है और उसमें वह अपने आत्म-विश्वास को ही सहायक मानता है।

मन्त्री कौन चुना गया ?

एक लघु कथा है। किसी विशाल साम्राज्य के राजा को एक मन्त्री की आवश्यकता पड़ी। उसने अपने राज्य के अनेक बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलाया तथा उनकी परीक्षा ली।

कई प्रकार से परीक्षा लेने के पश्चात् राजा ने तीन योग्य व्यक्तियों को छाटा और उनमें से भी सर्वश्रेष्ठ एव बुद्धिमान व्यक्ति को मन्त्रिपद के लिये चुनने का निश्चय किया। इस अन्तिम चुनाव के लिये भी उसने पुनः एक परीक्षा लेने का विचार किया। इस परीक्षा के लिये राजा ने जाहिर किया कि तीनों परीक्षार्थियों को अगले दिन एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और उसमें ऐसा अद्भुत ताला होगा जो अन्दर से ही खुल सकेगा पर चाबी से नहीं वरन गणित-विधि से खुलेगा।

मन्त्रिपद के उम्मीदवार तीनों व्यक्तियों ने भी इस बात को सुना और उसके परिणामस्वरूप दो तो महान् चिन्ता में पड़ गए और रातभर तालो के विषय में लिखे गए विविध ग्रन्थों को पढ़ते रहे और गणित के नियमों को याद रखने के लिये माथा-पच्ची करते रहे। सपूर्ण रात्रि के जागरण से और मानसिक परिश्रम से उनका दिमाग थक गया, आँखें सूज आईं और चेहरा निस्तेज दिखाई देने लगा।

पर तीसरा व्यक्ति इस बात से पूर्णतया लापरवाह था कि कल ताला कैसे खोला जाएगा। वह रात्रि को पूर्ण शांति से सोया और प्रातःकाल नित्य-कर्मों से निपटकर अपने अन्य दोनों साथियों के साथ राजदरबार की ओर रवाना हो गया।

जैसा कि राजा ने सूचित किया था, उन तीनों मन्त्रिपद के उम्मीदवार व्यक्तियों को राज-भवन के एक विशाल कमरे में बंद कर दिया गया। उसके द्वार पर वास्तव में ही ऐसा विचित्र ताला लगा हुआ था जिस पर गणित के कई अंक और आड़ी-टंडी कुछ रेखाएँ थी, जिन्हें देखकर ही ऐसा लगता था कि यह ताला खोलना बड़ा कठिन कार्य है। ताला बंद करके उन तीनों को यह कह दिया गया कि जो

व्यक्ति इस कमरे के ताले को खोलकर सबसे पहले बाहर आ जाएगा, उसे ही राज्य का मंत्री बनाया जाएगा ।

इस घोषणा के परिणामस्वरूप रात्रि को पूर्ण जागरण करके नाना पुस्तकों को पढ़ने वाले दोनों व्यक्ति पुनः ताले पर दिये हुये अंकों का अनुसंधान करने के लिये अपनी-अपनी पुस्तकें खोलकर बैठ गए और बड़ी तेजी से पन्ने पर पन्ने उलटने लगे किन्तु उस ताले को खोलने की समस्या उनसे हल नहीं हो पाई और वे चिन्ता के सागर में गोते लगाते हुए कार्य में जुटे रहे ।

किन्तु रात भर आनन्द से सोने वाला व्यक्ति कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा, उसने ताले पर अंकित गणित के अंकों को भी नहीं देखा । कुछ समय पश्चात् पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उठा और शान्तिपूर्वक धीरे-धीरे कदम बढ़ाता हुआ ताले के पास आया । उसने ताले पर हाथ रखा और उसे थोड़ा घुमाया-फिराया । उसी समय बड़े आश्चर्य से उसने देखा कि ताला खुल गया था ।

वास्तव में बात यह थी कि ताला बंद नहीं था, खुला ही था । राजा ने ताले के विषय में जो जाहिर किया था वह केवल यह देखने के लिये कि किस व्यक्ति में वह आत्मविश्वास है । जिसमें आत्मविश्वास होता है वह किसी भी कठिन परिस्थिति में घबराता नहीं । राज्य का मंत्री भी ऐसा ही होना चाहिये था जो राज्य पर कंसा भी सकट क्यों न आ जाए तनिक भी विचलित न हो और प्रत्येक समस्या का धैर्य-पूर्वक समाधान खोज निकाले ।

इसिलिये तीसरे व्यक्ति के आते ही राजा ने उसका सहर्ष स्वागत किया और उसे अपना मंत्री बनाया ।

उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि आत्मविश्वास एक महान पूजा है जिसके द्वारा व्यक्ति कठिन से कठिन समस्या का हल भी आसानी से खोज लेता है । आत्मविश्वास शारीरिक बल की भी अपेक्षा नहीं रखता । प्रायः देखा जाता है कि मोटा-ताजा स्वस्थ व्यक्ति भी आत्मविश्वास के अभाव में अपने किसी भी कार्य को सम्पन्न नहीं कर पाता और कोई दुबला-पतला दो पसली का व्यक्ति अपने विश्वास के बल पर मजिल पा लेता है । गांधीजी शारीरिक शक्ति के धनी नहीं थे किन्तु उनके हृदय में वह मनोबल था और उसी के कारण उन्होंने करोड़ों व्यक्तियों को अपने नेतृत्व में चलाया और हिन्दुस्तान को परतंत्रता की वेडियों से मुक्त कराकर ही दम लिया ।

सारांश यही है कि सफलता के साधनों में आत्मविश्वास का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और उसके अभाव में किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता ।

स्वावलम्बी होना

जीवन को सफल बनाने में स्वावलम्बन तीसरा एव अनिवार्य साधन है। जो व्यक्ति अपने बुद्धिबल, मनोबल अथवा शारीरिक बल पर भरोसा न करके दूसरो का मुह जोहता है अर्थात् दूसरो पर निर्भर रहता है, उसे पग-पग पर तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अन्त में असफलता ही हाथ लगती है।

स्वावलम्बन व्यक्ति के हृदय में आत्मविश्वास बढ़ाता है, स्फूर्ति प्रदान करता है, उसे कर्मठ बनाता है तथा उसमें शक्ति का संचार करता है। और इसके विपरीत परावलम्बन मनुष्य को अकर्मण्य, डरपोक, प्रमादी तथा कायर बना देता है।

सत तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है—

पराधीन सपनेहु सुख नाहीं।

देखहु कर विचार मन माहीं ॥

आशय यही है कि औरो के सहारे की आकाशा रखने वाले व्यक्ति की जाग्रत अवस्था का तो कहना ही क्या है, उसे स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि जिस प्रकार खभे के जरा से जीर्ण होते ही, अथवा उसके हिलते ही छत का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति जिस पर अवलम्बित होता है, अर्थात् जिसके भरोसे पर रहता, अगर वह व्यक्ति अपने वचन से जरा भी हट जाय तो आश्रित व्यक्ति का जीवन ढाँवाडोल हो उठता है तथा उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है।

जिस व्यक्ति में स्वावलम्बन नहीं होता उसमें स्वाभिमान भी नहीं रह पाता। स्वावलम्बी पुरुष ही अपने गौरव को अक्षुण्ण रख सकता है तथा अपने बल-वृत्ते पर प्रत्येक साध्य की सिद्धि कर सकता। वह न किसी अन्य व्यक्ति के भरोसे रहता है और न ही देव-देव पुकार कर स्वयं को अकर्मण्य बनाता है। कहा भी है—

मूर्धं प्रकल्पित दैव तत्परास्ते क्षय गताः।

प्राज्ञस्तु पौरुषार्थेन पदमुत्तमता गता ॥

अर्थात्—दैव मूर्ख लोगो की कल्पना है। इसके भरोसे रहकर वे नाश को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान लोग पुरुषार्थ करके अपनी उन्नति कर लेते हैं।

तात्पर्य यही है कि व्यक्ति को पुरुषार्थी होना चाहिए। जो पुरुषार्थ में विश्वास रखता है, वह कभी पराधीन होना पसंद नहीं करता। अपने पुरुषार्थ अथवा स्वावलम्बन से जो कार्य सम्पादित होता है उसमें एक विशेष प्रकार के सुख और

सतोष का अनुभव होता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति को अपने पूर्वजों के धन का उपभोग करने की अपेक्षा स्वयं अपने पुरुषार्थ और श्रम से उपार्जित धन का भोग करने में आनन्द और गौरव का अनुभव होता है।

इसीलिये बुद्धिमान व्यक्ति कभी देव के या ओरो के भरोसे पर नहीं रहता तथा कार्य सम्पन्न न होने पर भी भाग्य को दोष देता हुआ कातर नहीं होता। भाग्य के भरोसे पर बैठे रहने वालों को तथा अन्य व्यक्तियों का सहारा ताकने वाले व्यक्तियों को सदा असफलता की प्राप्ति होती है और समम-समय पर रोना पड़ता है अतः ऐसे व्यक्तियों के लिये किसी कवि ने कहा है—

 हिम्मत न दीर खो, दिलगीर तू न हो,
तदबीर भी तो कर कुछ तकदीर को न रो।
गैरों को क्या तकता है, क्या कर नहीं सकता है,
तू शक्ति-पुज होकर मत दीन मित्र हो।

कवि का कथन है—‘मित्र ! तू हिम्मत खोकर दिलगीर मत बन तथा तकदीर को रोने की बजाय कुछ तदबीर कर।

भला तू परायों के भरोसे पर क्यों रहता है ? तेरी आत्मा में तो शक्ति का असीम भंडार निहित है अतः उसे पहचान और दीन-हीन बनकर किसी से सहायता की याचना मत कर। तू क्या नहीं कर सकता ? सभी कुछ कर सकता है।

कवि का आशय यही है कि प्रत्येक प्राणी की आत्मा में अनंत शक्ति छिपी हुई है और सासारिक सफलता की तो बात ही क्या है, वह चाहे तो अपनी आत्म-शक्ति के बल पर सम्पूर्ण कर्मों का नाश करके अपनी आत्मा को परमात्मा भी बना सकता है।

स्वावलम्बन मनुष्य के मन में दृढ सकल्प पैदा करता है। इसका कारण यही है कि ओरो के द्वारा प्राप्त सहायता तो मिले या न मिले व्यक्ति को अधिक खुशी या अधिक दुःख नहीं होता। किन्तु अपने श्रम का फल अगर उसे न मिले तो वह अधिक सतप्त होता है तथा दुःगुने उत्साह से उसे प्राप्त करने में जुट जाता है।

भगवान् बुद्ध के विषय में एक लघुकथा बर्मी साहित्य में प्रसिद्ध है कि एक बार वे बोधि की खोज में भटकते-भटकते उसे प्राप्त न कर पाने के कारण अत्यन्त निराश हो गये। गहरी निराशा के परिणाम स्वरूप उन्होंने कपिलवस्तु के राजमहल में पुनः लौटने का निश्चय कर लिया।

लौटते हुए मार्ग में एक झील आई और वे कुछ काल वहाँ विश्राम करने के

लिये ठहरे । वहाँ पर उनकी दृष्टि एक गिलहरी पर पड़ी जो कि बार-बार पानी के समीप जाकर उसमें अपनी पूँछ डुबोती थी और फिर किनारे पर आकर रेत में उसे झटक देती थी ।

बुद्ध को गिलहरी का यह कृत्य बड़ा आश्चर्यजनक लगा । उन्होंने पूछ लिया “यह क्या कर रही हो तुम ?”

गिलहरी बड़े गर्व से बोली — ‘इस झील को सुखा रही हूँ ।’

“ओह ! यह काम तो तुम हजार वर्ष तक जी कर और प्रतिफल अपनी पूँछ जल में डुबोकर झटकते रहने पर भी सम्पन्न नहीं कर सकोगी । भला यह झील भी तुम्हारी पूँछ से सुखाई जा सकती है ?”

“मैं किसी कार्य को असम्भव नहीं मानती अतः जब तक जीऊँगी यही करती रहूँगी ।” गिलहरी ने संक्षिप्त उत्तर दिया और अपने काम में लग गई ।

गिलहरी की बात से बुद्ध के हृदय में उजाला हो गया और उन्होंने निराशा का त्याग करते-हुए दृढ सकल्प किया—

जनन-मरणयोरदृष्टपारो, नाह कपिलाह्वय प्रवेष्टा ।

अर्थात्—जब तक बोधि प्राप्त करके जन्म-मरण का पार न देख लूँ, मैं भी कपिलवस्तु में प्रवेश नहीं करूँगा ।

बोधो, यह एक रूपक है पर इस बात को प्रकट करता है कि स्वावलम्बी पुरुष ही दृढ सकल्पी बनकर अपने अभीष्ट की प्राप्ति करता है । जिस प्रकार बुद्ध ने अपनी निराशा का त्याग करके दृढ सकल्प किया तथा तप में लीन होकर बोधिलाभ करके ही दम लिया । ॐ

स्वाध्याय करना

अब हम जीवन को सफल बनाने के चौथे सूत्र स्वाध्याय को लेते हैं । स्वाध्याय मनुष्य को केवल मनुष्य ही नहीं बनाता, अपितु उसे महात्मा और परमात्मा भी बनाता है । अगर हम ससार के महान् पुरुषों की जीवनियाँ उलट कर देखें तो सहज ही जान सकते हैं कि उन पुरुषों को महान् बनाने में स्वाध्याय का हाथ ही अधिक रहा है । कहा भी है —

यथा यथा हि पुरुषः शस्त्रं समधिगच्छति ।

तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥

मनुष्य जैसे-जैसे शास्त्र का विशेष अध्ययन करता है, वैसे-वैसे उसका ज्ञान बढ़ता है और विज्ञान उज्ज्वल होता है ।

महर्षि पातञ्जलि ने अष्टांग योग में तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिये जहाँ अन्य साधनों का वर्णन किया है वहाँ स्वाध्याय को भी बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है । उन्होंने कहा है कि स्वाध्याय के द्वारा मनुष्य न केवल अपने को, अपने सबधित समाज को ही जान सकता है और उसका सुधार कर सकता है, अपितु वह परमतत्त्व भी प्राप्त कर सकता है ।

वृहत्कल्पभाष्य में कहा गया है—

न वि अत्थि नृवि अ होही, सज्ज्ञाय सम तवोकम्म ।

—स्वाध्याय के समान दूसरा तप न कभी अतीत में हुआ है, न वर्तमान में कही है और न भविष्य में कभी होगा ।

इस प्रकार हमारे यहाँ स्वाध्याय को महान् तप माना गया है । इससे ज्ञान को आच्छादन करने वाले कर्मों का क्षय होता है तथा आत्मा में रहे हुए सम्यक् ज्ञान के प्रकाश में प्राणी मुक्ति के सही मार्ग पर चल सकता है । सद्ग्रन्थ अथवा धर्मशास्त्र इस लोक में चिन्तामणि रत्न के समान हैं । जिनके पठन-पाठन या स्वाध्याय से मन की समस्त दुश्चिन्ताएँ मिट जाती हैं, सशय के भूत भाग जाते हैं और सद्भाव जागृत होकर आत्मा को परम शांति प्रदान करते हैं ।

श्री उत्तराध्ययन सूत्र में भी कहा है—

सज्ज्ञाए वा निवृत्तेण, सव्वदुक्ख विमोक्खणे ।

अर्थात्—स्वाध्याय करते रहने से समस्त दुखों से मुक्ति मिल जाती है ।

इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को अपना मनुष्यजन्म सार्थक करने के लिये सद्ग्रन्थों का स्वाध्याय करना अनिवार्य कृत्य समझना चाहिये । स्वाध्याय की जितनी भी प्रशंसा की जाय, कम है । यह मस्तिष्क की खुराक है । शरीर को स्वच्छ रखने के लिये हम जिस प्रकार पौष्टिक पदार्थ खाते हैं, उसी प्रकार मस्तिष्क एवं मन को श्रेष्ठ एवं सुन्दर विचारों से परिपूर्ण बनाने के लिये स्वाध्याय रूपी पौष्टिक खुराक भी आवश्यक है । स्वाध्याय के अभाव में मानसिक एवं आत्मिक सभी शक्तियाँ दबी रह जाती हैं और उनके विद्यमान होते हुए भी हम उनका लाभ नहीं उठा पाते । स्वाध्याय के अभाव में हम हेय, ज्ञेय और उपादेय के अन्तर को नहीं जान सकते और उसके न जानने से हमें कर्तव्य एवं अकर्तव्य का बोध भी नहीं हो सकता । और स्पष्ट है कि जब तक हमें

यह बोध नहीं होगा हम सही मार्ग पर चलेंगे भी कैसे ? अतः स्वाध्याय की आदत प्रत्येक मनुष्य की होनी चाहिये ताकि वह अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ तरीके से व्यतीत करे।
 हुआ आत्म-कल्याण करने में समर्थ बन सके ।

बधुओ, आशा है कि आप कर्म-रत रहना, आत्म-विश्वास रखना, स्वावलंबी बनना एवं स्वाध्याय करना, इन चारों महत्वपूर्ण बातों के विषय में जान गए होंगे । ये चारों ही सूत्र मनुष्य के जीवन को सफल बनाने में पूर्णतया सहायक बनते हैं । अगर आप इन्हें जीवन में उतारेंगे तो निश्चय ही इस लोक और परलोक में सुखी बन सकेंगे ।

धर्मप्रेमी बधुओ, माताओ एव बहनो ।

आज हमे यह देखना है कि चिन्तन का जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है । किस प्रकार के चिन्तन से समय का सदुपयोग होता है और किस प्रकार के चिन्तन से समय का दुरुपयोग ?

आप जानते ही हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क कभी भी निष्क्रिय नहीं रहता । प्रतिपल वह कुछ न कुछ विचार करता रहता है और कोई न कोई मसूवा बाँधा करता है । किन्तु कैसे विचारो का जीवन पर सुप्रभाव पड़ता है तथा कैसे विचारो का कुप्रभाव, यही विचारणीय है ।

चिन्तन के कारण

मनुष्य के जीवन का अधिकांश समय चिन्तन में जाता है । हम यह भी कह सकते हैं कि वह अपने जीवन का सम्भवतः नव्वे प्रतिशत समय चिन्तन में गुजारता है और दस प्रतिशत कर्म करने में । वैसे तो कर्म करते समय भी उसका चित्त चिन्तन से रहित नहीं होता । चिन्तन के मुख्य तीन कारण कहे जा सकते हैं—प्रथम तो भूतकालीन घटनाओं के विषय में चिन्तन करना दूसरे वर्तमान काल के विषय में सकल्प-विकल्प करना तीसरे भविष्य की कल्पनाओं के ताने बाने बुनना ।

इन तीनों में से पहला चिन्तन जो भूतकाल को लेकर मनुष्य करता रहता है, वह सम्पूर्ण समय उसका व्यर्थ चला जाता है । क्योंकि बीती हुई बातों पर चिन्तन करना या विगत भूलों के लिये पश्चात्ताप करते रहना समय का दुरुपयोग करना तो है ही साथ ही वर्तमान और भविष्य के लिये हानिकारक भी है । बीता हुआ बीत चुकने

के कारण पुनः वापिस तो आता नहीं उलटे उसके लिये पश्चात्ताप करने, चिन्ता करने और कुढ़ने से शरीर क्षीण होता है। भूतकाल से केवल यही शिक्षा ली जा सकती है कि की हुई गलतियों और भूलों को जीवन में पुनः न होने दिया जाय। यह संकल्प ही मनुष्य को अपने जीवन में सफल बना सकता है। एक कहावत भी है—
गई सो गई अब राख रही को।'

आशय इसका यही लिया जा सकता है कि जितनी जिन्दगी व्यर्थ चली गई सो तो चली ही गई। उसके लिये पश्चात्ताप मत करो, वरन जो बची हुई है उसे सार्थक बनाने का प्रयत्न करो।

जो व्यक्ति इस बात की गाठ बाँध लेता है वह निश्चय ही अपने वर्तमान और भविष्य को सुधार सकता है। प्रायः हम देखते हैं कि अनेक व्यक्ति अपना शैशव तो खेल-खूद में समाप्त करते ही हैं, युवावस्था को भी विषय-भोगों में बिताकर फिर जीवन के अन्तिम समय या कि वृद्धावस्था में घोर पश्चात्ताप करते हैं। वे सोचते हैं -

बालवय खेल माही खोय के जवान भयो,
काम, क्रोध छायो घट, भूल्यो जिनराज ने।
वृद्धवय आइ तब हुवो है निर्दलतन,
घेर लियो सास खांस, छोड़ी सब लाज ने ॥

अर्थात्— बाल्यावस्था तो मैंने खेल-कूद कर गँवादी और जवानी में विषय-भोग तथा राग-द्वेष के वश में रहकर भगवान को भुला रहा। और अब तो ऐसी वृद्धावस्था आ गई है कि शरीर पूर्णतया क्षीण हो गया है और श्वास, खाँसी आदि बीमारियों ने इसे घेर लिया है। अतः अब मैं क्या करूँ। मेरा जीवन ही निरर्थक चला गया।

इस प्रकार पश्चात्ताप करने वाले व्यक्तियों के लिये ही कहा जाता है कि जो बीत गई वह तो गई ही पर अब जितनी बची है उसी को सार्थक करने का प्रयत्न करो। बीते हुए वक्त के लिये दुःख, चिन्ता या पश्चात्ताप करके जो बचा हुआ जीवन है उसे भी निरर्थक मत गँवाओ।

कहने का आशय यही है कि भूतकालीन घटनाओं के और बीते हुए जीवन के विषय में चिन्तन करके अपने समय को बरबाद नहीं करना चाहिये। भूतकाल के विषय में चिन्तन करना, अपने मन में कूड़े-करकट को जमा रखने के समान है। जमा हुआ कचरा जिस प्रकार घर को श्रीहीन और दुर्गन्धमय बनाए रखता है, उसी

प्रकार पहले की गलतियाँ और भूलें जब तक स्मरण की जाती हैं और उन पर चिन्तन किया जाता है तब तक वे चित्त को बोझिल और अशुद्ध बनाये रखती हैं अतः प्रत्येक मुमुक्षु को चाहिये कि उन सबको अपने विश्वासी व्यक्ति अथवा गुरु के समक्ष सरलता और सत्यतापूर्वक निकाल देना चाहिये। ऐसा करने पर ही चित्त शुद्ध हो सकेगा तथा उन पर पुनः पुनः चिन्तन करके समय को निरर्थक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

चिन्तन का एक कारण भविष्य के विषय में सोचना भी है। लोग दिन-रात अपने भविष्य के सपने सजोया करते हैं। न जाने कितने पाप करके घन इकट्ठा करते हैं कि भविष्य में उससे सुख हासिल हो। घन किस प्रकार अधिक से अधिक इकट्ठा हो उसके विषय में ही वे अहर्निश सोचते हैं, चिन्तन करते हैं। इसके अलावा अपने पुत्र-पौत्रों के लिये भी अठारहो पापों का सेवन करते हुए अनेकानेक कर्मों का बंधन तो करते ही हैं साथ ही भविष्य के सुनहरे सपने देखने में भी अपने जीवन का बहुमूल्य समय निरर्थक गँवा देते हैं।

ऐसे व्यक्ति यह भूल जाते हैं कि जीवन अमर नहीं है और कभी भी समाप्त हो सकता है। बैठे-बैठे हास-परिहास में निमग्न व्यक्ति हृदय का स्पन्दन रुकते ही क्षण मात्र में लुढ़क जाता है। आज तो वह नाना मनोरथों का सेवन करता है, अगणित व्यवस्थाओं के विषय में चिन्तन करता है कि कल यह करेंगे, महीने भर बाद वह और साल भर बाद कुछ और किन्तु पल पर में ही वह समस्त सकल्पों से निवृत्त होकर चिर निद्रा में सो जाता है। कहा भी है—

आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं।

सामान सौ बरस के पल की खबर नहीं ॥

अभिप्राय यही है कि मनुष्य भविष्य के लिये कल्पनायें करता है, कामनाओं के अगणित महल बनाता है और मर-मर कर घन इकट्ठा करता है, किन्तु उस घन को भोगने से पूर्व ही और समस्त कल्पनाओं के सत्य होने से पहले ही इस लोक से प्रयाण कर जाता है। जीवन का किंचित् मात्र भी भरोसा नहीं किया जा सकता। काल का आगमन होने पर ससार की कोई भी शक्ति और कोई भी डॉक्टर-वैद्य मनुष्य को उसके चगुल से नहीं छुड़ा सकता।

इसीलिये भविष्य के लिये चिन्तन करना और उसके लिये विभिन्न पदार्थों का संचय करना वृथा है। ऐसा करना समय को व्यर्थ बरबाद करना है। आशा है अब आप समझ गये होंगे कि भूतकाल के लिये पश्चात्ताप करना और भविष्य के लिये आशायें बाँधना, दोनों ही मानव के लिये समय का दुरुपयोग करना है।

वर्तमान का सदुपयोग

हमारे आज के विषय के अनुसार हमें यह देखना है कि चिन्तन का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार के चिन्तन से समय का सदुपयोग होता है।

मनुष्य को सर्व प्रथम यह चाहिये कि वह भूतकाल के लिये अफसोस करना और भविष्य के लिये सपने देखना छोड़कर केवल अपने वर्तमान के लिये चिन्तन करे और उसे ही सफल बनाने का प्रयत्न करे।

मनुष्य का वर्तमान तभी सफल हो सकता है जबकि वह अपने जीवन के बीतते हुए प्रत्येक क्षण को सुन्दर बनाने का निश्चय कर ले। उसका मन सदैव इस चिन्तन में रहे कि वह किस प्रकार प्रत्येक पल को दूषित विचारों से तथा दूषित कर्मों से बचाये रख सकता है। दूषित विचार ही दुष्कर्मों को करने में प्रेरणादायक बनते हैं। इसलिये चिन्तन करते समय कुविचारों को पास भी नहीं फटकने देना चाहिये अगर कुविचार दिल और दिमाग में घर कर गए तो मानव का चिन्तन कु-कर्मों के लिये हो जाएगा और उसी के अनुरूप वह कार्य करने लगेगा।

मनुष्य के लिये चिन्तन करने का सर्वोत्तम विषय यही होना चाहिये कि वह मानव-जन्म प्राप्त करके किस प्रकार अधिक से अधिक पाप-कर्मों का क्षय करे और पुण्य कर्मों का संचय कर सके। उसे सदा यही विचार करना चाहिये कि यह मनुष्य जन्म अनन्तानन्त पुण्यों के योग से और अनन्त काल तक नाना योनियों में परिभ्रमण करते हुए महान् दुखों को भोगने के पश्चात् मिला है। और अगर यह व्यर्थ चला गया तो फिर न जाने कब और कितना काल व्यतीत होने पर पुनः मिल सकेगा।

अब प्रश्न यह उठ सकता है कि मानव-जीवन की सार्थकता किसमें है और मनुष्य का क्या उद्देश्य होना चाहिये ?

जीवन के उद्देश्य के सम्बन्ध में लोगो के विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं। जो पुद्गलानन्दी और आत्म-तत्त्व के भान से रहित होते हैं वे परलोक नहीं मानते तथा वर्तमान जीवन के साथ ही आत्मा का अन्त समझते हैं। ऐसे व्यक्ति केवल यही चिन्तन करते हैं कि जितना शारीरिक सुख, आनन्द और मोज करना है इसी जीवन में कर लो चाहे ऋण के भार से दब जाओ पर ऋण लेकर ही घी पिओ। उनका यह महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है—

ऋण कृत्वा घृत पिबेत् ।

पर ऐसा मानने वाले घोर अंधरे में रहते हैं और वे केवल अपने इस जन्म को ही नहीं अपितु आने वाले अनेक जन्मों को भी विगाड़ लेते हैं।

इनके अलावा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अच्छे कार्यों को करके प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने में तथा कीर्ति कमा लेने में जीवन की सफलता मानते हैं। कहा भी है —

चल वित्त चल चित्त, चले जीवित यौवने ।

चलाचलमिद सर्वं, कीर्तिर्यस्य स जीवांत ॥

अर्थात्— धन नश्वर है चित्त अस्थिर है जीवन और यौवन क्षणभंगुर है। इतना ही नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि ही अग्रुव है। केवल इस अशाश्वत ससार में जिसकी कीर्ति जीवित है वह मनुष्य जीवित है।

संस्कृत के इस कवि ने जीवन की सफलता के विषय में जो बताया है वह भी गलत नहीं है किन्तु मान-प्रतिष्ठा अथवा कीर्ति प्राप्त कर लेना ही जीवन का उद्देश्य मान लेना और उसे ही जीवन की सफलता समझ लेना काफी नहीं है। हमारा जैनधर्म तो पुकार-पुकार कर यही कहता है कि मानव जीवन का उच्चतम उद्देश्य अखंड और अक्षय शांति तथा अनन्त और अव्यावाध सुख की प्राप्ति करना ही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिये। इसी प्राप्ति के लिये उसका चिन्तन-मनन, साधना, पुरुषार्थ और प्रयत्न आदि सभी कुछ होने चाहिये। जो भी भव्य प्राणी उस अक्षय सुख की प्राप्ति के लिये जुट जायेगा, कीर्ति तो स्वयं उसके चरण चूमेगी और उसके चाहे बिना भी उसका वरण कर लेगी। कीर्ति तो घास-फूस के समान है। आप जानते हैं कि कोई भी किसान अपने खेत में घास उगाना नहीं चाहता। वह अनाज के लिये बीज बोता है और उसी को पाने के लिये दिन-रात परिश्रम करता है। वह जानता है कि मुझे अनाज प्राप्त करना है और अगर वह मुझे मिल जाता है तो घास तो उसमें से स्वयं ही निकल आएगा।

कीर्ति की इच्छा मत करो

यही हाल कीर्ति का भी है। जो व्यक्ति अपने पापों का क्षय करके अपनी आत्मा को ससार-मुक्त करना चाहता है उसे कीर्ति के लिये परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती। वह तो स्वयं ही उसे मिल जाती है। वह लोगों के द्वारा वाह-वाही प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं रखता। क्योंकि उस वाह-वाही के द्वारा उसकी आत्मा का कल्याण नहीं होता। सिकन्दर ने तलवार के बल पर बड़े भारी साम्राज्य को जीता। उसकी कीर्ति अवश्य जीवित है पर उससे उसकी आत्मा को क्या लाभ हुआ? कुछ भी नहीं। इसी प्रकार बड़े-बड़े कवि और विद्वान अपनी कीर्ति तो इस लोक में छोड़ गये किन्तु उसी को अपना लक्ष्य बना लेने के कारण अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सके।

किन्तु जो महामानव, वीतराग-तीर्थंकर आदि अपनी आत्मा को कर्ममुक्त करने का प्रयत्न करते रहे वे मुक्ति के अधिकारी तो बने ही साथ ही अपनी कीर्ति को भी सदा के लिये अमर कर गए। इसीलिये हमारे शास्त्र कहते हैं कि सम्यक्ज्ञान सम्यक्दर्शन एवं सम्यक् चारित्र्य की आराधना करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिये अर्थात् आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति करनी चाहिये। आत्मा को अपने निज स्वरूप में लाने के लिये ही व्यक्ति का समस्त प्रयत्न एवं चिन्तन-मनन होना चाहिये। ऐसा करने पर ही मानव-जन्म सार्थक हो सकता है।

संस्कृत के एक कवि ने भी कहा है—

 आनन्दरूपो निजबोधरूपो, दिव्यस्वरूपो बहुतामरूपः ।
तप समाधौ कलितो न येन, वृथा गततस्थ नरस्य जीवितम् ॥

अर्थात् - जिस मनुष्य ने तपस्या करके और समाधिभाव धारण करके अपनी आत्मा के अनन्त आनन्दमय रूप को नहीं समझा। जिसने अपने उपयोगमय चेतन स्वरूप को नहीं पहचाना और अपने समस्त पर्यायो से अतीत दिव्यस्वरूप को नहीं जाना तथा उसे प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की, उसकी जिन्दगी निरर्थक ही चली गई।

कवि का कथन पूर्णतया सत्य है। समस्त आस्तिकशास्त्र एकमत से इस बात को कहते हैं कि मानव-जीवन का उच्चतम लक्ष्य और उसकी पूर्ण साधकता केवल इसी बात में है कि मानव अपने सम्पूर्ण प्रयत्न अखंड और अक्षय्य शांति तथा अनन्त एवं अव्यावाध सुख की प्राप्ति के लिये करे। उसका सम्पूर्ण चिन्तन एवं पुरुषार्थ आत्म-शुद्धि के लिये ही हो।

चिन्तन का प्रभाव

चिन्तन का जीवन पर बड़ा जवदस्त प्रभाव पड़ता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि जैसा चिन्तन होता है वैसा ही जीवन बनता है। चिन्तन तो प्रत्येक व्यक्ति हमेशा और हर समय करता ही रहता है किन्तु उसे चिन्तन के पूर्व यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उसका चिन्तन शुभ हो। अगर चिन्तन अशुभ होगा तो उसकी समस्त क्रियायें पाप-पूर्ण होगी और जीवन दोषों से परिपूर्ण बन जाएगा।

प्रश्न हो सकता है कि अशुभचिन्तन किसे कहा जा सकता है और शुभ किसे ?

थोड़े शब्दों में इसका उत्तर यही है कि इहलौकिक सुख, समृद्धि एवं यश-

कीर्ति आदि की प्राप्ति के लिये विचार करना, योजनाएँ बनाना और मसूवे बाधना अशुभ चिन्तन है। क्योंकि इस प्रकार की समस्त उपलब्धियाँ प्रथम तो क्षणभंगुर हैं, दूसरे विभिन्न पापों के द्वारा प्राप्त होने वाली हैं। तो जिन सिद्धियों के लिये नाना प्रकार के मानसिक और शारीरिक पाप किये जायें वे सिद्धियाँ अथवा उपलब्धियाँ आत्मा को अक्षय सुख की प्राप्ति कैसे करा सकती हैं ? उलटे वे आत्मा को पाप-कर्मों के बधनों से जकड़ देती हैं और फिर आत्मा अनन्त काल तक उनसे छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाती। अतः धन, वैभव, पुत्र, पौत्र, ख्याति एवं प्रतिष्ठा आदि के लिये निरंतर सोचना-विचारना अशुभ चिन्तन कहा जाता है।

आप जानते ही हैं कि धन इकट्ठा करने के लिये व्यक्ति अनेक प्रकार की बेईमानियाँ करता, झूठ बोलता है और अनीतिपूर्ण कार्य करने में जरा भी सकोच नहीं करता। इसी प्रकार ख्यातिलाभ के लिये अथवा वाह-वाही प्राप्त करने के लिये वह औरों से ईर्ष्या, द्वेष और जलन रखता हुआ उन्हें हीन साबित करने का प्रयत्न करता है। अपने आपको ऊँचा साबित करने की भावना ही क्रोध, कपट और द्वेषादि का कारण बनती है जिससे कर्मों का बधन होता है और यह सब अशुभ चिन्तन के कारण घटता है।

इसके विपरीत शुभचिन्तन जीवन को त्याग और निरासक्ति के मार्ग पर बढ़ाकर उन्नत बनाता है। शुभ चिन्तन मानव के मस्तिष्क और मन में यह विश्वास जमा देता है कि धन, वैभव, सत्ता, मान, मर्यादा आदि समस्त सासारिक उपलब्धियाँ अशाश्वत हैं और एक दिन इनका वियोग होना है। शुभ चिन्तन मनुष्य को यह भी प्रेरणा देता है कि उन उपलब्धियों के इसके पूर्व कि वे उन्हें छोड़े अगर वह स्वयं उन्हें छोड़ देता है तो उत्तम है। एक छोटा-सा उदाहरण है—

त्याग करता हूँ।

एक जाट का विवाह किसी सुन्दर लड़की से हुआ। किन्तु विवाह के कुछ समय पश्चात् ही उसे मालूम हो गया कि उसकी पत्नी का शरीर जितना सुन्दर है, मन उतना ही असुन्दर है। अर्थात् वह सच्चरित्र नहीं, वरन् दुश्चरित्र है। यह मालूम होते ही अगले दिन प्रातः काल जबकि उसकी स्त्री पानी भरने के लिये कुएँ पर गई हुई थी, वह बाहर चबूतरे पर ही एक लाठी लेकर बैठ गया और ज्योंही पत्नी पानी भरकर लौटी जाट ने लाठी के प्रहार से उसके मस्तक पर रखे हुए घड़े को फोड़ दिया और गालियाँ देने लगा। शोरगुल सुनकर मुहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए और झगड़े का कारण पूछने लगे।

जाट ने कहा—“यह स्त्री दुश्चरित्र है अतः मेरे कुल और वंश के लिये नहीं। मैं इसका त्याग करता हूँ।”

जाटनी ने जब यह सुना तो यह कह कर रवाना हो गई—“मैं तो स्वयं ही तुम्हारे पास रहना नहीं चाहती थी।”

लोगो ने जब यह सब समझा तो जाट की सूझ-बूझ और उसकी अपने कुल की प्रतिष्ठा के प्रति सजगता की भावना की सराहना करने लगे। किसी-किसी ने तो यह भी कहा—“तुमने बड़ा अच्छा किया जो हमके भाग जाने से पहले ही इसका त्याग कर दिया। अन्यथा न जाने यह तुम्हारा कितना धन-पैसा और चुराकर ले जाती।”

बधूओ! जाट की कथा साधारण है किन्तु इससे बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा ली जा सकती है। संसार की धन दौलत एवं भोगोपभोग की सामग्रियाँ उस जाटनी के समान ही चंचल एवं अस्थिर हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी आत्र जिसके पास हैं वे कल किसी और के पास भी चली जा सकती हैं। अतः जो चिन्तन-शील और मनस्वी हैं वे उन सबको उनके जाने से पूर्व स्वयं ही त्याग देते हैं। एक बात और ध्यान में देने की है कि जाटनी के लिये जिस प्रकार लोगो ने सभावना व्यक्त की थी कि अगर वह जाट के यहाँ अधिक समय ठहरती तो कुछ न कुछ चुराकर ले ही जाती।

यही हाल सासारिक उपलब्धियों का है। वे जितने अधिक काल तक मनुष्य के पास रहती हैं, उतनी ही आसक्ति की मात्रा मानव के मन में बढ़ती है और वह आसक्ति धीरे-धीरे मनुष्य के सद्गुणों को तथा सद्विचारों को नष्ट करती रहती है, दूसरे शब्दों में लूटती रहती है। तत्पश्चात् अशुभ कर्मों का संयोग मिलते ही वे उपलब्धियाँ किसी और के पास चल देती हैं किन्तु अपने जाने के साथ-साथ वे मानव के सद्गुणों को और जैसा कि अभी मैंने बताया है, सद्विचारों को भी अपने साथ ले जाती हैं। मनुष्य उनके लिये हाय-हाय करता रह जाता है और आसक्ति जनित कर्मबन्धनों को भुगतने के लिए केवल उसी जन्म में नहीं अपितु अनेक जन्मों तक के लिए बाध्य हो जाता है।

इसलिए विवेकी एवं ज्ञानी पुरुष सासारिक उपलब्धियों को उनके त्याग जाने से पूर्व ही स्वयं उन्हें त्याग देते हैं। अपनी सम्पूर्ण आसक्ति एवं ममता को नष्ट कर देते हैं। वे सदा यही चिन्तन करते हैं कि “संसार के समस्त सबध और सम्पूर्ण पदार्थ नश्वर हैं। केवल आत्मा ही अनश्वर है। वे यह भी सोचते हैं कि सासारिक पदार्थों से प्राप्त होने वाला सुख शाश्वत नहीं सुखाभास मात्र है। सच्चा सुख तो कर्मों से मुक्त होकर आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति कर लेने में है।

जो मुमुक्षु मनुष्य सदा इस प्रकार का शुभ चिन्तन करते हैं, वे शनैः शनैः अपनी इन्द्रियो पर और मन पर काबू करने में समर्थ बन जाते हैं। परिणाम यह होता है कि उनका चित्त समाधि भाव धारण कर लेता है। वह न किसी पर राग रखता है और न किसी पर द्वेष। न वह इष्ट-सयोग मिलने पर सुख का अनुभव करता है और न अनिष्ट सयोग मिलने पर दुःख का। इस प्रकार समभाव धारण करने वाला साधक ही अपने कर्मों का नाश करके धाश्वत सुख की प्राप्ति करता है। कहा भी है—

किं तिव्वेण तवेण, किं जवेण किं चरित्तेण ।

समयाह विण मुखो, न हु हूओ कह वि न हु होई ॥

—सामायिक प्रवचन

अर्थात्—कोई चाहे कितना ही तीव्र तप तपे, जप जपे अथवा मुनि-वेष धारण कर स्थूल क्रियाकाण्डरूप चारित्र्य पाले, परन्तु समताभावरूप सामायिक के बिना न किसी को मोक्ष हुआ है और न होगा।

तो बधुओ ! समभाव आत्म-साधना का बड़ा महत्त्वपूर्ण अंग है और वह गभीर तथा शुभ चिन्तन-मनन से ही प्राप्त हो सकता है। अतः प्रत्येक साधक को ही नहीं अपितु प्रत्येक मनस्वी को जीवन में जितना संभव हो उतना समय शुभ चिन्तन में लगाना चाहिए। शुभ चिन्तन के द्वारा ही वह अपने मानव जन्म के सर्वोच्च लक्ष्य-मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। ७

धर्मप्रेमी वधुओं, माताओं एवं बहनों ।

आज हमें यह देखना है कि चरित्र का निर्माण किस प्रकार होता है ? मानव के जीवन को उसका चरित्र ही सुन्दर या असुन्दर बनाता है । अगर उसका चरित्र उत्तम और मद्गुणों से युक्त है तो वह सच्चरित्र कहलाएगा तथा अवगुणों से पूर्ण चरित्र के होने पर दुश्चरित्र कहलाने लगेगा । संक्षेप में चरित्र ही मनुष्य को सज्जन अथवा दुर्जन बनाता है ।

अगर हम विश्व के महापुरुषों की जीवनियाँ उठाकर देखें तो सहज ही ज्ञात हो जाता है कि उनकी महानता की आधारशिला उनका चरित्र ही रहा है । भले ही उनका पार्थिव शरीर इस सगर में नही रहा किन्तु चारित्रिक प्रतिभा सदैव के लिये लोगों का मार्ग-दर्शक बन गई है । चरित्रवान् पुरुष के जीवन में ऐसी आकर्षण शक्ति होती है जो कि अन्य अनेकानेक व्यक्तियों के जीवन की उलटी धारा को भी सही दिशा में प्रवाहित कर देती है । अतः कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन को उन्नत बनाता है और अपनी आत्मा को शुद्धि की ओर ले जाना चाहता है तो उसे प्रतिफल, और प्रतिक्रिया पर अपने आचरण का ध्यान रखना पड़ेगा । ऐसा करने पर ही वह स्वयं मानव-जन्म के सर्वोच्च लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तथा अन्य प्राणियों को भी कुपथ से सत्यपथ पर ला सकेगा ।

एक पाश्चात्य दार्शनिक 'बर्टेल' ने कहा भी है —

'Character is a diamond that scratches every other stones'

चरित्र एक ऐसा हीरा है जो हर किसी पत्थर को घिस सकता है ।

(महात्मा गांधी ने भी एक स्थान पर लिखा है— चरित्र रूपी सम्पत्ति दुनिया की तमाम दौलतों से बढ़कर है।) इस तथ्यपूर्ण कथन पर हम गहराई से विचार करें तो वास्तव में ही सच्चाई के समीप पहुँच सकते हैं। चरित्र की महानता का वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता और इसीलिये केवल यही कहा जाता है कि अगर धन चला जाए तो समझो कुछ नहीं गया है, स्वास्थ्य चला जाय तो समझो कुछ हानि हुई है, पर यदि चरित्र चला जाय तो समझो कि सर्वस्व ही लुट गया है।

चरित्र निर्माण कैसे हो ?

अनेक व्यक्ति आचरण का सबध केवल शारीरिक क्रियाओं से ही मानते हैं। वे समझते हैं कि शरीर से पापपूर्ण क्रियाएँ न करके सेवा, परोपकार, दान, एवं ईश्वर की पूजा अर्चना आदि कर लेना ही सदाचरण है। पर यह बात पूर्णतया सत्य नहीं है। यद्यपि ये सब कार्य भी चरित्र के अंग हैं किन्तु उसे पूणता प्रदान नहीं कर सकते। चरित्र-निर्माण के लिये तो मानव को मनसा, वाचा एवं कर्मणा प्रयत्नशील बनना चाहिये।

वैसे तो मन वचन एवं कर्म, ये तीनों ही मनुष्य के द्वारा किये जाने वाले प्रत्येक शुभ और अशुभ कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। किन्तु इन तीनों में से भी अधिक शक्तिशाली है मन।

किसी संस्कृत के विद्वान का कथन है—

मनसैव कृत पाप न वाण्या न कर्मणा।

येनैवालिंगिता कान्ता तेनैवालिंगिता सुता ॥

अर्थात्—मन के भाव से ही पाप माना जाता है, वचन या कर्म से नहीं। पत्नी और पुत्री के आलिंगन में भाव की ही भिन्नता है।

कहने का आशय यही है कि सच्चरित्रता की कुंजी वास्तव में मन है। अतः मन में कभी कुविचारों को पनपने नहीं देना चाहिये। अगर मन में बुरे विचार आते हैं तो वचन और शरीर को भी वे गलत दिशा में प्रवृत्त कर देते हैं। दूसरे शब्दों में इन्द्रियाँ मन के द्वारा ही चलाई जाती हैं, वे मन की चेरी हैं। इसलिये चरित्र-निर्माण के इच्छुक व्यक्ति को अपना मनोयोग सतुलित करना चाहिये।

दूसरा है वचनयोग। वचनयोग यानी वाणी। यह भी चरित्र-निर्माण में सहायक बनती है। वाणी का महत्त्व भी कम नहीं है। एक उर्दू के कवि ने कहा है—

गैर अपने होंगे शीरों हो गर अपनी जवा ।

दोस्त हो जाते हैं दुश्मन, तलख हो जिसकी जवां ।।

अगर व्यक्ति मृदुभाषी है तो पराये व्यक्ति भी उसके अपने यानी मित्र बन जाते हैं और अगर उसकी वाणी में कटुता है तो उसके दोस्त भी दुश्मन हो जाते हैं ।

वस्तुतः वाणी में बड़ी शक्ति है और वह मानव के चरित्र-निर्माण में बड़ा भाग लेती है । वाणी के लिये तो यहाँ तक कहा जाता है कि यदि बारह वर्ष तक कोई व्यक्ति सत्य बोले तो उसे वाक्-सिद्धि हो जाती है अर्थात् वह जो कुछ कह देता है वह हो जाता है । तात्पर्य यही है कि प्रत्येक मानव को अपनी वाणी पर पूर्ण अधिकार रखना चाहिए तथा निरर्थक प्रलाप, कटुक्ति अथवा असत्य भाषण से अपने आप को बचाना चाहिये । सच्चरित्रता के लिये वाणी पर अकुश होना निताव आवश्यक है । एक विद्वान् 'साइरस' ने अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा था—“मुझे कभी इसका खेद नहीं हुआ कि मैं मौन क्यों रहा किन्तु इसका खेद अनेकों बार हुआ है कि मैं बोल क्यों पड़ा ।” ऐसे कथनों से स्पष्ट होता है कि महापुरुष अपनी वाणी को पूर्णतया अपने वश में रखने का प्रयत्न करते हैं और इसीलिये उनका चरित्र सच्चरित्र कहलाता हुआ लोगों के लिये अनुकरणीय बनता है ।

चरित्र को बनाने वाला तीसरा योग कर्म है । इसके विषय में तो अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं बुरे कामों का नतीजा बुरा ही होता है । मनुष्य की महानता इसी में है कि वह अपना बुरा करने वाले का भी भला करे । ईंट का जवाब पत्थर से देने में कोई बहादुरी नहीं है, बहादुरी इसी में है कि व्यक्ति किसी के द्वारा किये गए अहित को भी भूल जाय, समभाव से उसे सहन करे और बदले में उसका हित करे । ऐसा करने पर ही वह नवीन कर्मों के बधन से बचता है तथा पूर्व कर्म क्षीण होते हैं ।

‘सूत्रकृतांग’ में कहा गया है—

तुट्टति पावकम्माणि, नव कम्ममकुव्वओ ।

—जो नए कर्मों का बधन नहीं करता है, उसके पूर्ववद्ध पापकर्म भी नष्ट हो जाते हैं ।

इसीलिये विवेकी पुरुष भूतकाल की चिंता न करते हुए, और भविष्य का विश्वास न रखते हुए अपने वर्तमान को ही सुन्दर बनाने का प्रयत्न करते हैं और वह प्रयत्न है फलासक्ति की आशा से रहित निष्काम कर्म करना ।

आचार्य चाणक्य ने भी कहा है—

कर्मायुक्त फल पु सा बुद्धि कर्मानुसारिणी ।

तथापि सुधियश्चार्या सुविचार्येव कुर्वते ॥

अर्थात्—फल मनुष्य के कर्म के अधीन है, बुद्धि कर्म के अनुसार आगे बढ़ने वाली है, तथापि विद्वान् और महात्मा पुरुष भली-भाँति विचार कर ही कोई कर्म करते हैं ।

इस प्रकार महापुरुष मन, वचन एवं कर्म इन तीनों को साधकर पापों से बचते हैं और जब ये तीनों योग उनके वश में रहते हैं तो स्वतः ही उनका चरित्र दृढ़ बन जाता है । चरित्रवान् पुरुषों की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि वे कभी औरों के दोष नहीं देखते अपितु सदा अपनी कमियों को दूढ़ने का प्रयत्न करते हैं और उनके निवारण की कोशिश करते हैं ।

महात्मा कबीर के शब्दों में वे यही अनुभव करते हैं—

बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दीखा कोय ।

जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोय ॥

ऐसे पर-गुण एवं स्व-दोषदर्शी महामानव ही आत्म-मुक्ति के पथ पर स्वयं अग्रसर होते हैं, औरों के लिये मार्गदर्शक बनते हैं तथा अपने उत्तम चरित्र को आदर्श के रूप में ससार के समक्ष सदा के लिये छोड़ जाते हैं । ऐसे मनुष्य जन विश्व के समस्त प्राणियों को चाहे वह मनुष्य हो, पशु-पक्षी या छोटे से छोटा कोट-पतंग हो, सभी को प्यार करते हैं तथा बदले में उनका प्यार प्राप्त करते हैं । इतना ही नहीं, वे सासारिक प्राणियों का स्नेह तो प्राप्त करते ही हैं, ईश्वर के भी प्रिय बन जाते हैं । कवि सुन्दरदास जी ने अपने एक भजन में भी यही कहा है—

ऐसो जन रामजी को भावे हो ।

कनक कामिनी परिहरै नहि आप बधावे हो ।

यानी प्रभु को भी ऐसे व्यक्ति ही प्रिय लगते हैं जो सोना-चाँदी, धन-वैभव, पत्नी तथा पुत्रादि के प्रति तनिक भी मोह, ममता या आसक्ति नहीं रखते । अपने परिवार के प्रति रहे हुए ममत्व को वे विश्व के समस्त प्राणियों में बाँट देते हैं । धन-दौलत का त्याग करके फकीरी धारण कर लेते हैं और इस प्रकार स्वयं किसी के वन्धन में न बँधते हुए सर्वस्व का त्याग करके निरासक्त भाव धारण कर लेते हैं । आगे कहा है—

सब ही तें निरवैरता फाह न दुखावै हो ।

शीतल वाणी बोल के अमृत बरसावै हो ॥

चरित्रवान् सत्पुरुष कभी स्वप्न में भी किसी का दिल नहीं दुखाते मत किसी का उनके प्रति भी बैर-भाव नहीं रहता। वे सदा अपनी मधुर वाणी से दुखी एवं सतप्त प्राणियों के हृदयों पर स्नेह एवं सहानुभूति का भरहम रखते हैं। वे कभी भी पापमय, कर्कश और पीडाजनक भाषा का प्रयोग नहीं करते वरन् भली-भाँति समझ-बूझकर हित, मित, सत्य और पथ्य भाषा का ही प्रयोग करते हैं। वे प्रतिक्षण इस बात का ध्यान रखते हैं—

जिह्वाया खण्डन नास्ति, तालुको नैव भिद्यते ।

अक्षरस्य क्षयो नास्ति, वचने का दरिद्रता ?

कहते हैं कि मधुर भाषण करने से जिह्वा कटती नहीं तालु भी नहीं भिदता और कोमल शब्दों की कमी भी नहीं है, विशाल भंडार भरा हुआ है। फिर मधुर शब्द बोलने में दरिद्रता क्यों दिखाई जाय ?

इस प्रकार सज्जन पुरुष कभी किसी को रचमात्र भी दुख नहीं पहुँचाते, उलटे अपने मधुर एवं अमृतमय शब्दों से दुखी प्राणियों को सुख पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। उनके विषय में आगे कहा है—

कं तो मुनि होय रहै कं हरि गुण गावैं हो ।

मरम-कथा ससार की सब दूर भगावैं हो ॥

कहा गया है कि या तो वे अपना सब कुछ त्यागकर मुनि बन जाते हैं और वन में जाकर तपादि साधना करते हैं। पर अगर यह संभव नहीं होता तो घर में रहकर भी निरासक्त भाव से सासारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए भगवान के भजन में निमग्न रहते हैं। सासारिक छल-प्रपच से वे दूर रहते हैं तथा विकथा का सर्वथा त्याग करके आत्माभिमुख होने का प्रयत्न करते हैं।

आगे कहा है—

पाँचू झुग्री बस करै, मन ही मन लावैं हो ।

काम क्रोध मद लोभ को, खिण खोद धधावैं हो ॥

साधु पुरुष अपनी पाँचों इन्द्रियों पर और मन पर पूर्ण अकुश रखते हैं तथा क्रोध, मान, माया एवं लोभादि कषायों को तथा काम वासनाओं को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देते हैं। उन्हें पूर्ण विश्वास होता है कि इन सब विकारों के रहते हुए सच्चा सुख जो कि आत्मोत्पन्न होता है, कभी हासिल नहीं हो सकता। जब तब मन में विषय-विकार बने रहते हैं तब तक वह ससार के बाह्य पदार्थों से सुख-प्राप्ति की कामना करता है और उन कामनाओं के विद्यमान रहने पर मन में विरक्ति जाग्र

नहीं होती। भोग और योग दोनों एक दूसरे से पूर्णतया विपरीत होते हैं। एक पूर्व है और दूसरा पश्चिम। अतः स्पष्ट है कि दोनों का कभी और कही भी मेल नहीं हो सकता। इसलिये साधु पुरुष जो मुक्ति के इच्छुक होते हैं, वे ससार के प्रति आसक्ति नहीं रखते। उनका हृदय समभाव से परिपूर्ण होता है। न किसी के प्रति उनका विशेष राग होता है और न किसी के प्रति द्वेष। दुश्मनों के प्रति भी वे दया भाव रखते हैं तथा उनको कल्याण-कामना करते हैं। एक उदाहरण है।

नाव नहीं, बुद्धि उलटो।

उदा०। एक बार एक सन्त अनेक यात्रियों के साथ किसी नदी को पार करने के लिये नाव में बैठे। नाव नदी के वक्ष को चीरती हुई ज्योंही आगे बढ़ी, कुछ दुष्ट व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से अश्लील मजाकें और गद्दी-गद्दी असभ्यतापूर्ण बातें करने लगे। यह देखकर सत ने उन व्यक्तियों को समझाते हुए कहा—“भाइयो! चार व्यक्तियों के बीच में बैठकर इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिये। वार्तालाप ही करना है तो अच्छी बातें करो। देखो! तुम्हारी इन घृणित बातों को सुनकर नाव पर बैठे हुए अन्य समस्त व्यक्ति भी शर्मिन्दगी महसूस कर रहे हैं।

किन्तु सत की नसीहत का प्रभाव उलटा हुआ और वे व्यक्ति आगबबूला हो गए। क्रोध में आकर उन लोगो ने सत को गालियाँ देना प्रारम्भ कर दिया और उससे भी सतोष न हुआ तो घूसो से, लातों से और जूतों से प्रहार करने लगे। किसी ने ठीक ही कहा है—

शिक्षा वाको दीजिये, जाको सीख सोहाय ।

सीख न दीजे बाँवरा, आपन हानि कराय ॥

तो सत को भी दुष्ट व्यक्तियों को सीख देने के परिणामस्वरूप मार खानी पड़ गई। किन्तु उन्होंने रचमात्र भी विरोध नहीं किया और ध्यानस्थ होकर बैठ गए।

उसी समय आकाशवाणी हुई—“भते! आप कहे तो इसी क्षण इन दुष्टों को इनकी करतूतों का फल चखाने के लिये नाव को उलट दूँ।”

आकाशवाणी सुनते ही नाव पर बैठे हुए समस्त यात्री काँप उठे और वे दुष्ट सत के पैरों पर गिर कर अपने अपराधों के लिये क्षमा माँगने लगे।

आकाशवाणी पुनः हुई—“महात्मन्! बताइये क्या इन नीच व्यक्तियों को नसीहत देने के लिये नाव को उलट दिया जाय?”

आकाशवाणी सुनकर सत ने अपना ध्यान समाप्त किया और आँखें खोलकर ऊपर की ओर दृष्टि करके बोले—“नही, नाव को उलटने से क्या लाभ होगा ? व्यर्थ ही अनेक जानें जायेंगी । हाँ, अगर उलटना ही है तो इन सब व्यक्तियों की बुद्धि को उलट दो ।”

ऐसा होता है सत पुरुषों का चारित्र । वे न क्रोध को अपने हृदय में स्थान देते हैं और न बदले की भावना को । अपने अपकारी का भी वे उपकार करते हैं । पर यह शक्ति उन्हें तभी प्राप्त होती है जबकि वे मन और इन्द्रियो पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं

आगे कहा गया है—

चौथे पद को चील के वहाँ जाय समावै हो ।

सुंदर ऐसे साधु के ढिग काल न आवै हो ॥

चारित्र बल के धनी साधु पुरुषों के लिये अन्त में कवि सुन्दरदास जी ने कहा है कि उनके समक्ष काल भी आने से हिचकिचाता है और दूर ही रहता है । इनका अभिप्राय यह नहीं है कि वे इस ससार में मानव देह के साथ ही सदा जीवित रहते हैं, उनका आशय यह है कि सम्यक् ज्ञान, दर्शन एवं चरित्र की आराधना करने वाले साधक इस नश्वर देह का त्याग करके भी ससार में अपनी कीर्ति के द्वारा अमर रहते हैं और जन्म-मरण के दुखों से सर्वदा के लिये मुक्त होकर काल को पराजित कर देते हैं ।

यह प्रभाव चारित्र का ही होता है । (चारित्र के अभाव में श्रद्धा और ज्ञान भी फलदायक नहीं बन पाते । ज्ञान और दर्शन का प्रयोग चारित्र के रूप में महापुरुष करते हैं) चारित्र ही इन दोनों की सच्ची कसीटी भी कहा जा सकता है क्योंकि चारित्र की उच्चता के द्वारा ही इनकी सही परख होती है । चारित्र की उच्चता जीवन को सफल बनाती है और इसकी निकृष्टता जीवन को असफल । चारित्र को दृढ़ और उच्च बनाने में यद्यपि व्यक्ति को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, किन्तु जिस प्रकार सोना तपाये जाने पर शुद्ध, निर्मल और चमकदार हो जाता है, उसी प्रकार विवेकी पुरुष महान कष्ट सह लेने के बाद चारित्रवान और प्रतिभावान बनता है ।

चारित्रवान बनना सरल नहीं अपितु अत्यन्त कठिन है । अनेक व्यक्ति महा विद्वान् होते हैं । न जाने कितनी पुस्तकें उन्हें कठस्थ होती हैं और कितनी ही भाषाओं के वे अधिकारी होते हैं । फिर भी यह आवश्यक नहीं है कि चरित्रवान भी होते हैं । कभी-कभी देखा जाता है कि बड़े-बड़े ज्ञानी और विद्वान भी चारित्र की दृष्टि से तो शून्य होते हैं ।

ऐसे व्यक्तियों के लिये एक स्थान पर महात्मा गांधी ने कहा है—

“सच्चरित्रता के अभाव में केवल बौद्धिक ज्ञान सुगन्धित शव के समान है।”

किसी कवि ने कहा है—

मतिमान् हुए, धृतिमान् हुए, गुणवान् हुए बहु खा गुह लातें,
इतिहास भूगोल खगोल पढ़े नित गान रसायन में कटीं रातें।
रस पिगल भूषण भावभरी गुण सीख गुणी कविता करी बातें,
यदि मित्र, चरित्र न चारु हुआ धिक्कार है सब चतुराई की बातें ॥

बधुओ ! आप समझ गए होंगे कि सदाचार के अभाव में जिस प्रकार धन-सम्पत्ति का कोई मूल्य नहीं है, उसी प्रकार ज्ञान और विज्ञान का भी कोई महत्व नहीं है।

यद्यपि विश्व के सभी सम्प्रदाय, पथ, मत और धर्म वस्तु के स्वरूप को ठीक-ठीक समझने के लिये ज्ञान की अनिवार्य आवश्यकता मानते हैं किन्तु उस ज्ञान का फल चरित्र है, और अगर ज्ञान से चरित्र की प्राप्ति न हो तो वह सर्वथा निरर्थक है। ससार में जितने भी महापुरुष हुए हैं वे अपने उत्तम चरित्र के द्वारा ही अपनी आत्मा को उन्नत बना सके हैं तथा कर्म-बन्धनों से मुक्त होकर ससार से छुटकारा प्राप्त कर सके हैं। इसीलिये कवि ने कहा है कि कोई व्यक्ति इतिहास, भूगोल, खगोल, न्याय आदि सभी कुछ रात-रात भर जागकर पढ़ ले और उनमें पारंगत होकर बृहस्पति का अवतार बन जाए, रस, अलंकार एवं छन्दों का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके बड़ी सुन्दर और भावभरी कविताएँ भी लिखें, किन्तु अगर उसका चरित्र दृढ़ और उत्तम नहीं है तो उसका सम्पूर्ण ज्ञान और चतुराई व्यर्थ है।

जिस प्रकार औषधि शरीर की व्याधियों को नष्ट करती है, उसी प्रकार सदाचार आत्मा के रोगों को नष्ट करके उसे शुद्ध बनाता है। इसीलिये हमारे शास्त्रों में आचरण अथवा चरित्र की महिमा मुक्तकठ से गाई गई है।

‘सुयगञ्जाय सूत्र’ में कहा गया है—

अभविषु पुरा वि भिषखवो, आएसा वि भवति सुव्वया ।

एयाइ गुणाइ आहुते, कासवस्स अणुधम्मचारिणो ॥

अर्थात्—जो जिनेश्वर पहले हो चुके हैं वे सब सुव्रती यानी सदाचारी थे और जो भविष्य में होंगे वे भी चरित्र के बल पर जिनेश्वर होंगे । जिनेश्वर सद्गुणों का उपदेश देते रहे, क्योंकि वे काश्यप भगवान महावीर स्वामी के धर्म का आचरण करते थे ।

स्पष्ट है कि निर्मल और दृढ चरित्र के अभाव में ज्ञान का होना भी न होने के समान है । कहा भी है—‘ज्ञान भार क्रिया विना’ क्रिया के अभाव में ज्ञान केवल बोझ है । जिस प्रकार फल न देने वाला वृक्ष लाभहीन साबित होता है, उसी प्रकार चरित्र रूपी फल न देने वाला यानी चरित्र का विकास और पोषण न करने वाला ज्ञान भी अर्थहीन माना जाता है । ज्ञान की सार्थकता चरित्र की प्राप्ति में ही है और सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने ज्ञान से अपने चरित्र को दृढ एवं शुद्ध बनाता है । जो व्यक्ति अपने ज्ञान को आचरण में न उतारकर भी यह समझ लेता है कि ज्ञान से हमें कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी और हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, वह भ्रम में रहता है । जबकि उसका ज्ञान उसे किसी भी उत्तम फल की प्राप्ति नहीं करा पाता ।

इसलिये बन्धुओं, हमें ज्ञान-प्राप्ति के साथ ही साथ चरित्र की प्राप्ति भी करनी चाहिए और इसके लिये मन, वचन तथा कर्म, इन तीनों पर पूर्ण अकुश रखते हुए अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को निर्दोष बनाना चाहिये । हमें अपने जीवन की छोटी से छोटी क्रिया की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये क्योंकि उन सभी के द्वारा चरित्र का निर्माण होता है । बालू के एक-एक कण से पर्वत का निर्माण होता है और एक-एक क्षण से युग निर्मित हो जाते हैं । इसी प्रकार छोटी-छोटी बातों से ही चरित्र बनता है । चरित्र का क्षेत्र बड़ा व्यापक है । वह जहाँ व्यक्ति के लिये कल्याणकर है, वहाँ समाज, जाति और देश को भी गौरवान्वित करने वाला है । सदाचार के सिद्धान्त प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक समाज के लिये लागू होते हैं । भले ही कोई व्यक्ति शिक्षक हो, कोई सैनिक हो, कोई व्यापारी हो या कोई सरकारी पदाधिकारी अथवा डॉक्टर-वैद्य हो, सभी के लिये सदाचार की मर्यादाएँ हैं और उन्हें अपने-अपने क्षेत्र के अनुसार उनका पालन करना चाहिये । अपनी-अपनी मर्यादा के अनुसार कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति निश्चय ही सदाचारी कहलाता है । गृहस्थ अपने जीवन को मर्यादा में रखता है तो वह चरित्रवान है और साधु अगर अपनी

मर्यादाओं का पालन करता है तो वह भी आचरणशील माना जाता है। दोनों ही अपने-अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि आत्म-मुक्ति पूर्ण चरित्र का पालन करने पर ही हो सकती है किन्तु गृहस्थ भी सदाचार का पालन करके सत्पथगामी कहलाता है।

इसीलिये प्रत्येक व्यक्ति को अपने चरित्र के प्रतिपल सजग रहना चाहिये तथा चरित्र-निर्माण को जीवन का लक्ष्य बनाकर आत्म-कल्याण के पथ पर अग्रसर होना चाहिये। तभी उसे इहलोक और परलोक में भी सुख की प्राप्ति हो सकेगी।

धर्मप्रेमी वचुओ, माताओ एव वहनो !

आज हम आत्मा की विभिन्न अवस्थाओं पर विचार करेंगे तथा देखेंगे कि आत्मा किस प्रकार परमात्मा बनती है ।

विश्व के अनेक ईश्वरवादी दर्शन यह कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा मौलिक रूप में पृथक्-पृथक् हैं । परमात्मा अनादिकाल से परमात्मा है, वह कभी दोषयुक्त था ही नहीं अतः उसे परमात्मा बनने के लिये कुछ भी साधना नहीं करनी पड़ी । वह परमात्मा एक ही है क्योंकि कोई भी आत्मा कितनी भी साधना करे वह परमात्मपद को प्राप्त नहीं करती । परमात्मा तो अद्वितीय और नित्यमुक्त है तथा सृष्टि का विधाता है । उनका कथन है कि आत्मा साधना करने पर मुक्तात्मा तो बन सकती है किन्तु परमात्मा कभी नहीं बनती ।

यह तो हुआ अन्य अनेक दर्शनों का मत, किन्तु हमारे जैनदर्शन की मान्यता ऐसी नहीं है । यह परमात्मा के अनादित्व को नहीं मानता बरन कहता है कि कोई भी आत्मा बिना प्रयास और साधना के विशुद्ध नहीं हो सकती और जब तक वह शुद्ध नहीं होती परमात्म-दशा में नहीं पहुँच सकती । आत्मा और परमात्मा में मौलिक भेद मानना ठीक नहीं है क्योंकि पदार्थों में भेद उनके गुणों की विभिन्नता से माना जाता है और इस आधार पर विचार किया जाय तो प्रतीत होता है कि ईश्वर और आत्मा के गुण सर्वथा भिन्न नहीं हैं । जिस प्रकार ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूपवाला है उसी प्रकार आत्मा भी है । ईश्वर में पाये जाने वाले सत्, चित् और आनन्द ये तीनों गुण अगर आत्मा में न होते तो दोनों में भेद माना जा सकता था किन्तु आत्मा में भी ये तीनों विद्यमान हैं अतः आत्मा और परमात्मा को अथवा

आत्मा और ईश्वर को भिन्न-भिन्न नहीं कहा जा सकता। हाँ, भिन्नता अगर है तो वह तरतमता की अवश्य है। ईश्वर अथवा परमात्मा की चेतना सर्वोत्कृष्ट कोटि की है और उसका विकास चरम सीमा तक का है तथा आत्मा अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन एवं अनन्त आनन्द स्वभाव वाली होने पर भी कर्मों के सयोग से बोझिल और उनके द्वारा आच्छादित रहती है। पर ज्यो-ज्यो उसके कर्मों का क्षय होता जाता है वह अपने वास्तविक और शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करती जाती है तथा कर्मों के पूर्णरूप से क्षय हो जाने पर परमात्मदशा को प्राप्त करती है।

आत्मा की अवस्थाएँ

हमारे शास्त्रों में तरतमता की दृष्टि से आत्मा की तीन अवस्थाएँ बताई गई हैं—पहली बहिरात्मा, दूसरी अन्तरात्मा और तीसरी परमात्मा। कहा भी है—

बहिरात्म, अन्तरात्म परमात्म, जीव त्रिधा है।

—छहडाला

अर्थात् जीव तीन प्रकार के हैं—बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा।

(१) बहिरात्मा—बहिरात्मा आत्मा की पूर्णतया अविकसित अवस्था होती है। इस अवस्था में वह कषायों से युक्त रहती है तथा बाह्य पदार्थों के प्रति ममत्व भाव रखती हुई जड-चेतनादि के विवेक से शून्य होती है। बहिरात्मा या बहिरग आत्मा को मलिन करने के छ कारण बतलाए गए हैं। वे हैं—क्रोध, मान, माया, लोभ, राग तथा द्वेष। इन छ कारणों का जैनशास्त्रों में तो उल्लेख है ही, जैनैतर ग्रन्थ भी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार इन छ कारणों से आत्मा का दोषयुक्त होना बताते हैं। इस प्रकार जैन और जैनैतर दर्शनों की मान्यता लगभग समान ही है।

आशय कहने का यही है कि इन्हीं कारणों से आत्मा दूषित होती है और इनके द्वारा बँधने वाले कर्मों के वशीभूत होकर जीव नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव गति, इन चारों में भ्रमण करता रहता है। भले ही आत्मा नरकगति में जाए अथवा देवगति में, उसके लिये श्रेयस्कर कोई भी नहीं है। क्योंकि जन्म प्राप्त करने पर उसके परिणाम रोग, शोक, दुःख, अप्रिय सयोग-वियोग एवं मृत्यु आदि सभी दुःख—कष्ट जीव को भुगतने पड़ते हैं।

बहिरग जीव की दृष्टि सदा बाह्य जगत् की ओर रहती है। उसका ध्यान बाहरी जगत् में केन्द्रित रहता है, भविष्य में क्या होगा इसका भान उसे नहीं रहता।

पूज्यपाद श्री अमीश्रृष्टि की महाराज ने ऐसे बहिरात्मा के विषय में कहा है—

करत जगत घघ अंध के समान सुख,
 ऐश मे भूलायो मन त्रास नहीं काल की ।
 उ डी उ डी नींव देइ चुणावे आवास जाली,
 झरोखा अटारी चित्र शोभा सुरसाल की ॥
 मात तात नारी सुत, मोह मे बधाय रह्यो,
 तृष्णा अधिक चित्त करे धन माल की ।
 अमीरिख कहे घट रोके जब मौत आय,
 जावे सब छोड़ बाँध पोट पाप जाल की ॥

कवि श्री ने बहिरग जीवात्मा के विषय में बताया है कि ऐसा व्यक्ति अंधे के समान आगे की बात न सोचते हुए दिनरात जगत के घघों में उलझा रहता है तथा काल का भय न मानते हुए सासारिक भोग-विलासों में डूबा रहता है। जाली-झरोखों सहित बड़ी-बड़ी हवेलियाँ गहरी-गहरी नीवें खुदवाकर बनवाता है, जैसे वह सदा ही उनमें रहा करेगा। इतना ही नहीं वह अपने माता, पिता, पुत्र एवं पत्नी आदि के ममत्व में ग्रस्त रहकर बेईमानी एवं अनीति से धन इकट्ठा करता है तथा अहर्निश तृष्णा में पड़ा रहकर धनमाल की बढ़ोतरी एवं सुरक्षा में लगा रहता है। किन्तु इस प्रकार सम्पूर्ण जीवन हाय-हाय में बिताकर भी वह कभी चैन नहीं पाता और काल का बुलावा आते ही केवल अपने पापों की पोटली अपने हाथ लेकर अकेला ही यहाँ से चल देता है।

आशय यही है कि बहिरात्मा के अन्तर में भोगों की तृष्णा रूपी आग सदा घघकती रहती है और वह अप्रिय के सयोग से और प्रिय के वियोग से व्याकुल तथा अशांत बना रहता है। उर्दू के एक कवि ने कहा भी है—

जब तक इसी सागर से तू मखमूर है ।
 जोक से जामे बफा के दूर है ॥

अर्थात् जब तक तू सासारिक पदार्थों के मद में उन्मत्त है, तब तक परम शान्ति के आनन्द दूर ही रहेगा ।

पर बधुओं, यद्यपि बहिरग आत्मा कषाय एवं राग द्वेषादि के कारण मलिन होती है, किन्तु ऐसी बात भी नहीं है कि वह कभी शुद्ध नहीं हो ही सकती। सद्-गुरुओं का उपदेश मिलने पर तथा शास्त्रों के द्वारा भगवान के आदेशों पर विश्वास

एव श्रद्धा सहित आचरण करने पर वह धीरे-धीरे अपने शुद्ध रूप में आने लगती है। सद्गुरु की या सच्चे सन्तो की सगति बुरे से बुरे और क्रूर व्यक्तियों के हृदयों को भी बदल देती है। तथा व्यक्ति उनके प्रभाव से आत्मोन्नति के सही मार्ग को अपना लेता है। एक छोटा-सा उदाहरण है—

पुष्टांश एक राजा सदा अपने गुरु के समीप उनके दर्शनार्थ जाया करता था। एक दिन उसके मन में इच्छा हुई कि मेरे गुरु राजमहल में पधार कर उसे पवित्र बनाएँ।

अपने मन की इच्छा व्यक्त करते हुए राजा ने कहा—“गुरुदेव, आज कृपा करके मेरे राजमहल को अपने चरणों से पवित्र कीजिये।”

संत बोले—राजन् ! मैं चल तो सकता हूँ पर वहाँ की दुर्गन्ध मुझसे नहीं सहनी जाती।”

राजा के नेत्र आश्चर्य से फैल गये। उसी स्थिति में वह बोला—“भगवन् ! आप कैसी बात कर रहे हैं। मेरे भवन में तो सदा इत्र से सुवासित जल छिड़का जाता है। वहाँ दुर्गन्ध कैसी ?”

महात्मा जी गम्भीरतापूर्वक बोले—“राजन् ! तुम्हारे इस प्रश्न का समाधान मैं कुछ समय बाद करूँगा। पहले तुम मेरे साथ हरिजनो की बस्ती में चलो। वहाँ कुछ रुग्ण व्यक्ति हैं, जिन्हें दवा देने का वक्त हो गया है। मैं ही उन्हें दवा दिया करता हूँ।”

राजा इस आशा से सत के साथ चल दिया कि हरिजनो की बस्ती के कामों से निवृत्त होकर गुरुदेव मेरे साथ राजमहल की ओर चलेंगे।

महात्माजी राजा को लेकर शहर से बाहर की ओर चल दिये। कुछ दूर जाने पर चमारों की बस्ती आई। चमारों के झोपड़ों में कहीं चमड़ा कमाया जा रहा था, कहीं सुखाया जा रहा था और इस प्रकार का कार्य जगह-जगह चालू रहने के कारण चारों ओर बड़ी दुर्गन्ध फैल रही थी।

वेचारा राजा जो कि सुगन्धित वातावरण में रहा करता था, किस प्रकार उस दुर्गन्ध को बर्दाश्त करता। थोड़ी देर तक तो नाक पर रुमाल दबाये रहा पर अन्त में धवराकर बोला—“भगवन् ! शीघ्र यहाँ से चलिये। इस दुर्गन्ध के मारे मुझसे तो खड़ा भी नहीं रहा जाता।”

सत हँस दिये और बोले—‘वाह, यहाँ इतने लोग रात-दिन रहते हैं पर सभी खुश हैं। कोई भी तो दुर्गन्ध की शिकायत नहीं करता। फिर तुम्हीं इतने परेशान क्यों हो रहे हो ?”

राजा ने उत्तर दिया—“गुरुदेव ! ये लोग तो चमड़ा तैयार करते-करते इसकी दुर्गन्ध के आदी हो गए हैं । पर मुझे कहाँ इसका अभ्यास है ? मैं तो इसे सहन नहीं कर सकता ।”

राजा की बात सुनकर महात्मा जी मुस्कराये और बोले—“राजा ! तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है कि जिस प्रकार चमार चमड़े की दुर्गन्ध में सतत रहने के कारण उसका अनुभव नहीं करते, उसी प्रकार तुम भी रात-दिन विषय-भोगों में लिप्त रहने के कारण उनमें से उठने वाली दुर्गन्ध का अनुभव नहीं करते । किन्तु मैं भोगों की दुर्गन्ध में रहने का अभ्यास नहीं हूँ अतः मुझे राजमहल में उनकी दुर्गन्ध आती है और इसलिये मुझे वहाँ जाने की इच्छा नहीं होती ।”

महात्मा जी की बात सुनते ही राजा की आँखें खुल गईं और उसी क्षण से उसका चित्त भोग-विलास से विमुक्त हो गया ।

इस उदाहरण से स्पष्ट है कि सतों की सगति करने से बहिरंग आत्मा पर अवश्य ही प्रभाव पड़ता है और वह कभी न कभी जागृत हुए बिना नहीं रहती । ११

अन्तरात्मा—अभी मैंने आपको बताया था कि क्रोध, मान, माया, लोभ, राग एवं द्वेषादि में रमण करनेवाली आत्मा बहिरात्मा कहलाती है । बहिरात्मा अपने स्वरूप ज्ञान से सर्वथा शून्य रहती है तथा बाह्य पदार्थों के प्रति आत्मभाव रखती है । किन्तु जब उसे सद्गुरु का सयोग या सतों की सगति प्राप्त होता है तो वह राग-द्वेषादि से विमुक्त होकर सम्यक्ज्ञान, सम्यक्दर्शन एवं सम्यक् चारित्र्य में रमण करने लगती है । उसे यह विश्वास हो जाता है कि—“मैं चिदानन्दमय हूँ । इस ससार के समस्त पदार्थ मुझसे भिन्न हैं अतः इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है । जब शरीर ही मेरा नहीं है तो अन्य पदार्थ कैसे मेरे हो सकते हैं ?”

साराश यही है कि अन्तरात्मा कषायों से मुक्त होकर ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य की आराधना करती हुई बाह्य जगत् से दृष्टि फेरकर अपने अन्दर झाँकती है तथा आत्मा की शुद्धि का प्रयत्न करती है । वह अपने आपको जानने और समझने का प्रयत्न करती है तथा उसका पूर्ण झुकाव आत्मदर्शन और आत्मज्ञान की ओर होता है । वह ससार में रहकर भी ससार से विरक्त और भोगों को भोगते हुए भी उनसे अलिप्त रहती है ।

यह सुनकर आपको सशय होगा कि सासारिक ऐश्वर्य का उपभोग करते हुए भी व्यक्ति उनसे विरक्त कैसे रह सकता है ? इस बात को समझने के लिये एक शास्त्रोक्त उदाहरण है जो कि आपमें से कई वधुओं ने सुना या पढ़ा होगा ।

जल कमलवत्

भगवान् ऋषभदेव की प्रवचन सभा में एक बार उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती ने पूछा—“भगवन् ! मुझे मोक्ष की प्राप्ति कब होगी ?”

भगवान् ने सहजभाव से उत्तर दिया—“तुम इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करोगे ।”

भरत जी के प्रश्न और भगवान् ऋषभदेव के उत्तर की प्रवचन स्थल पर बैठे हुए एक स्वर्णकार ने सुना । पर सुनते ही उसने शहर में भगवान् की निन्दा करते हुए कहना प्रारम्भ किया —“भगवान् भी कितना पक्षपात करते हैं । उनके बेटे भरत महाराज इतने बड़े सम्राट हैं, ऐश्वर्य में खेलते हैं, पर बेटे हैं इसलिये भगवान् उन्हें ही मुक्ति प्रदान करेंगे । ठीक भी है, बाप मुक्ति देने वाले हैं और बेटे लेने वाले ।”

स्वर्णकार की ऐसी बातें नगर में आग की तरह फैल गईं । और जनता आपस में कानाफूसी करती हुई जगह-जगह इस बात की चर्चा करने लगी । धीरे-धीरे महाराजा भरत के कानों तक भी यह विषय पहुँचा । भरतजी ने स्वर्णकार को बुलवाया और उसे आदेश दिया कि एक तेल से भरा हुआ कटोरा हाथों में लेकर इस विनीता नगरी के प्रत्येक बाजार और प्रत्येक गली में से गुजरे, किन्तु तेल की बूँद भी जमीन पर गिरने न पाये । अगर एक बूँद भी जमीन पर गिर गई तो नगी तलवारें लिये हुए साथ चलने वाले सैनिक उसकी गर्दन को तलवार से उड़ा देंगे ।

तत्पश्चात् स्वर्णकार को एक रत्नजटित कटोरा दिया गया तथा तलवारें लिये हुए कई सैनिकों के साथ उसे नगर के समस्त बाजारों और गलियों में ले जाया गया । जब सम्पूर्ण नगर में घुमा-फिराकर सैनिक स्वर्णकार को पुन महाराज भरत के समक्ष लाये तो भरत जी ने उससे पूछा —“क्यों भाई, तुमने बाजारों में क्या-क्या देखा ?”

“कुछ भी नहीं देखा महाराज ! मेरी दृष्टि एक बार भी किसी ओर नहीं गई ।”

“वाह ! आज तो शहर के सभी बाजार विशेष रूप से सजाए गए थे और स्थान-स्थान पर अनेक आकर्षक दृश्य दिखाई दे रहे थे, फिर तुमने उन्हें देखा क्यों नहीं ?” भरत जी ने पुन प्रश्न किया ।

“महाराज ! मेरे सम्मुख तो मौत नाच रही थी। तेल की एक बूंद भी अगर जमीन पर गिर जाती तो आपके सैनिक मेरी गर्दन उसी क्षण उड़ा देते। फिर मैं किस प्रकार इधर-उधर दृष्टिपात कर सकता था।”

भरत महाराज स्वर्णकार की बात सुनकर हँस पड़े और उसे समझाते हुए बोले—

“देखो भाई ! तुम तो इसी जन्म की मृत्यु से इतने भयभीत हो गए कि तुम्हारी दृष्टि दुल्हन के समान सजी हुई इस विनीता नगरी से विरक्त होकर अपने तेल के कटोरे पर केन्द्रित रही, फिर मैं तो जन्म-जन्म की मृत्यु से भयभीत हूँ। तब बताओ, मेरा मन इस ससार से विरक्त और उदासीन क्यों नहीं होगा ? पुन-पुन जन्म और पुन-पुन मृत्यु के भय से ही मेरी दृष्टि अन्तर्मुखी हो गई है और मुझे अपनी आत्मा के हानि लाभ के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। प्रतिपल मैं आत्मा को बद्ध-कर्मों से छुड़ाने और नवीन कर्म-बन्धन से बचाने के विचार में रहता हूँ। यही कारण है कि भगवान ने मेरी समस्त ससार से विरक्त भावनाओं को जान-कर मेरा इसी जन्म में मुक्त होना बताया है।”

महाराज भरत की बात सुनकर स्वर्णकार की आँखें खुल गईं और उसकी समझ में आ गया कि महाराज की आत्मा ससार में रहते हुए भी ससार से विरक्त है तथा वह राग-द्वेषादि कषायों से परे रहकर सम्यक् ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य में रमण कर रही है।

बच्चों, आप भी समझ गये होंगे कि अन्तरात्मा अथवा अन्तर्मुखी आत्मा इसी प्रकार जल में रहते हुए भी जल से दूर रहने वाले कमल के समान ससार में रहते हुए भी ससार से विरक्त रहती है। वह सासारिक प्रलोभनों से बचती हुई आत्म-शुद्धि एवं आत्म-मुक्ति के प्रयत्न में ही सदा रहती है। समभाव की स्वर्गीय सुधा का अजस्र स्रोत उसके अन्तर में प्रवाहित रहता है और इस प्रकार पवित्र और उत्तम भावनाओं से युक्त आत्मा शाश्वत सुख की अधिकारिणी बनती है। शास्त्र में कहा गया है—

भार्वना-जोग सुदृप्ता, जले गावा व आहिया ।

नावा व तीरसपन्ना, सब्ब बुक्खा तिउट्टइ ॥

—सूत्रकृतांग

अर्थात्—जो आत्मा पवित्र भावनाओं से शुद्ध है, वह जल पर रही हुई नौका के समान है। वह आत्मा नौका की तरह ही ससार-सागर के तीर पर पहुँच कर सभी दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है।

कहने का तात्पर्य यही है कि अन्तरात्मा जीव आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है और उसे यह भान हो जाता है कि मैं चिदानन्दमय हूँ। ससार का प्रत्येक पदार्थ मुझ से भिन्न है और किसी भी प्राणी से मेरा नाता नहीं है। जब शरीर ही मेरा अपना नहीं है तो अन्य पदार्थ और प्राणी मेरे कैसे हो सकते हैं ? ऐसी भावनाएँ जब उसके अन्तर में जाग जाती हैं तो किसी भी पदार्थ के प्रति उसे राग अथवा मोह नहीं रह जाता।

वस्तुतः मोह ही आत्मा को निबिड कर्मों में बद्ध करने वाला और आत्मा को अनन्त काल तक ससार में परिभ्रमण कराने वाला होता है। आठों कर्मों में मोहकर्म की स्थिति सबसे अधिक यानी सत्तर कोटाकोटि सागरोंपम की होती है। एक बार भी जीव इसमें फँस जाता है तो इतने लम्बे समय तक वह अपना पिण्ड फिर नहीं छोड़ा पाता। मोह में इतनी जबरदस्त आकर्षण शक्ति है कि विश्व का कोई भी प्राणी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। एक कवि ने अपनी सहज और स्वाभाविक भाषा में कहा है—

न छूटी है चोंटी, न छूटा है हाथी,
न छूटा है कोई परिन्दा ।
सबकी गंदन फसी है इसमें,
इस मोह ने जगत को कर दिया है अधा ॥

कवि का कहना यथार्थ है। मोहकर्म ऐसा नागपाश है कि इसमें जकड़ा हुआ प्राणी सहज ही मुक्त नहीं हो पाता जब तक कि आत्मा में समभाव की जागृति नहीं होती। और समभाव तभी आता है जबकि प्राणी सांसारिक प्रलोभनों से बचे तथा कषायों से अपने आप को मुक्त करे। समभाव के अभाव में कभी समय घन की प्राप्ति नहीं होती क्योंकि उस समय कषायों का तीव्र उदय होता है। कषाय भाव चारित्र्य मोहनीय कर्म के उदय से उत्पन्न होता है। शास्त्रों में विधान है कि अनतानुबन्धी कषाय का नाश होने पर सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है। अप्रत्याख्यानावरण मोह के हटने पर एकदेश समय होता है, प्रत्याख्यानावरण कषाय के दूर होने पर सर्वदेश समय आता है तथा सज्ज्वलन कषाय के हटने पर यथाख्यात समय का प्रादुर्भाव होता है।

इस प्रकार मोहकर्म समय का घातक होता है, पर समभाव के द्वारा जब मोहरूपी वह्नि शांत हो जाती है जब समय-रूप लक्ष्मी आत्म-मन्दिर में प्रवेश करती है।

कहने का सारांश यही है कि मोहरूपी आग को शांत करने के लिये, राग-

द्वेष रूपी वृक्षों को जड़ों से उखाड़ने के लिये तथा समयश्री का आवाहन करने के लिये समभाव का आश्रय लेना चाहिये। और ऐसा अन्तरात्मा ही कर सकता है।

 परमात्मा—आत्मा की तीसरी अवस्था परमात्मा या मुक्तात्मा के रूप में समझी जा सकती है।

मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ कि बहिरात्मा कषायों से युक्त होती है तथा जड़-चेतन के विवेक से शून्य बनी रहकर क्रोध, मान, माया तथा लोभादि कषायों में रमण करती हुई बाह्य पदार्थों में आसक्ति रखती है। परिणाम यह होता है कि उसकी आत्मा सदा मलिन बनी रहती है और वह जन्म-जन्म में नाना प्रकार के कष्टों को भोगती हुई ससार में परिभ्रमण करती रहती है। ऐसी आत्मा का सुधार होना अर्थात् उसका कर्म-बन्धनों से मुक्त होना बड़ा कठिन होता है।

किन्तु जब आत्मा में विवेक जागृत हो जाता है और वह सद्गुरु के संपर्क में आकर अपने आपको बाह्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न समझ लेती है तो वह ससार से उदासीन होकर समभाव को धारण कर लेती है और सम्यक्ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य की आराधना करती हुई अपने आपको कर्म-मुक्त कर चलती है। आत्मा की ऐसी स्थिति अन्तरात्मा कहलाती है। और उसकी गति सुधार की ओर हो जाती है। अन्तरात्मा में समभाव का आविर्भाव हो जाने से ऐसी अनिर्वचनीय एवं अभूतपूर्व शीतलता आ जाती है तो केवल अनुभव से ही जानी जा सकती है, वह सब प्रकार के सतापों से मुक्त होकर अपने शुद्ध स्वरूप में रमण करने लगती है और शनै-शनै कर्ममुक्त होकर सिद्ध दशा को प्राप्त करती हुई ऊर्ध्वगमन करती है। दूसरे शब्दों में वह अपने समस्त कर्मों का प्रक्षय करके लोकाकाश के अन्त में स्थित हो जाती है।

भगवान् महावीर ने इस विषय में فرमाया है—

जह रागेण क्खण कम्माण पावणो फलविवाणो।

जह य परिविहीणकम्मा, सिद्धा सिद्धालयमुवेन्ति ॥

—ओपपातिक सूत्र

—यह ससारी जीव राग-द्वेष विकारों के कारण उपाजित कर्मों का दुष्फल भोगता है, और जब समस्त कर्मों का क्षय कर डालता है तो सिद्ध होकर सिद्धक्षेत्र को प्राप्त करता है। तो सिद्धक्षेत्र को प्राप्त करने का अधिकार जो आत्मा प्राप्त कर लेती है वह परमात्मा अथवा मुक्तात्मा कहलाती है। और यही उसकी तीसरी तथा सर्वोत्कृष्ट अवस्था मानी जाती है।

घर्मप्रेमी बधुओ, माताओ एव बहनो ।

प्रसंगवश कुछ दिन अन्य विषयो पर हमने विचार किया, किन्तु वैसे सवर के सत्तावन भेदो मे से छ भेदो को हमने लिया था और आज पुन सवर के सातवें भेद पर आ रहे हैं । सवर के सत्तावन भेदो मे से सातवाँ भेद वचनगुप्ति है । वचन-गुप्ति का अर्थ है वाणी का प्रयोग अथवा वचनो का उच्चारण करना ।

आप सभी जानते हैं कि जबान से शब्दो का उच्चारण करना तनिक भी कठिन नहीं है । प्रत्येक बिना किसी कठिनाई के बोल सकता है और चाहे जितना बोलता चला जा सकता है । किन्तु 'वचनगुप्ति' को सवर के भेदो मे सम्मिलित करने का महत्व इसलिये है कि वह मानव को यह सकेत करे कि वाणी का प्रयोग किस प्रकार किया जाय ।

आज विश्व का प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि अन्य सभी मनुष्य उसका सम्मान करें, उसकी इच्छा का आदर करें और उससे प्रभावित हो, दूसरे शब्दो मे वह अन्य सभी व्यक्तियो पर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डालना चाहता है तथा समाज मे सर्वोपरि स्थान पाना चाहता है । किन्तु उसकी यह कामना तभी पूरी हो सकती है जबकि वह अपनी वचनगुप्ति पर काबू रखे अथवा अपनी वाणी का इस प्रकार प्रयोग करे कि उसे सुनने वाले प्रसन्न हो, सन्तुष्ट हो तथा उन वचनो को अपने लिये हितकारी समझें ।

वचनगुप्ति का किस प्रकार प्रयोग किया जाय इस विषय मे हमारे जैनशास्त्र

व अन्य धर्मशास्त्र भी नाना प्रकार के आदेश देते हैं तथा बड़ी सावधानी रखने का सकेत करते हैं । भगवान महावीर का कथन है—

अवण्णवार्यं च परम्मुहस्स,
पच्चवखओ पडिणीय च भास ।
ओहारिणि अप्पियकारिणि च,
भास न भासिज्ज सया स पुज्जो ॥

—दशवैकालिक सूत्र

अर्थात्—जो साधुपुरुष किसी भी प्राणी की प्रत्यक्ष और परोक्ष में भी निंदा नहीं करता, पर-पीडाकारी, निश्चयकारी एवं अप्रिय भाषा नहीं बोलता वह पूज्य बनता है ।

भगवान द्वारा कथित गाथा से स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी भाषा का अथवा ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिये, जिनके द्वारा सुनने वाले को दुःख हो, वह तिरस्कार का अनुभव करे या अपने आपको उपेक्षित समझे । सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वचनगुप्ति पर अकुश रखते हुए अगर व्यक्ति मधुरवाणी का प्रयोग करता है तो उसे न किसी प्रकार का कष्ट होता है, न ही कोई हानि होती है या किसी प्रकार का खर्च ही होता है । जवान से जिस प्रकार कठोर शब्दों का उच्चारण किया जाता है, उसी प्रकार मीठे और प्रिय शब्द भी बोले जा सकते हैं ।

इसलिए संस्कृत भाषा के एक कवि ने कहा है—

जिह्वाया खडन नास्ति, तालुको नैव भिद्यते ।
अक्षरस्य क्षयो नास्ति, वचने का दरिद्रता ॥

कटुभाषी प्राणियों को कवि ने कितने मधुर शब्दों में ताडना देते हुए सीख दी है कि कोमल और प्रिय वचनों का उच्चारण करने पर जबकि जीभ नहीं कटती, तालू नहीं भिद्यता और न ही भाषा के भंडार में से शब्दों का कोश ही रीना होना है तब फिर मधुर भाषा के प्रयोग में दरिद्रता क्यों रखना चाहिये ?

कवि का कथन यथार्थ भी है । मीठे शब्दों का उच्चारण करने से मनुष्य तो क्या पशु-पक्षी भी प्रसन्न होते हैं अतः प्रत्येक व्यक्त को सदा हितकारी और प्रिय वचन बोलने चाहिये । अनर्गल प्रलाप और गर्वोक्तियों से कोई लाभ नहीं होता अपितु कभी-कभी मान-हानि होने की ही संभावना रहती है । एक छोटा-सा उदाहरण है—

सब आता है मुझे

एक घर में सास और बहू दोनों ही थीं। प्रायः देखा जाता है कि खाना बनाने से पहले बहू अपनी सास से पूछती हैं कि, 'क्या बनाऊँ?' यह बड़ो का मान रखने की रीति है। इस रीति का पालन करने के लिये उस घर की बहू भी अपनी सास से यही बात पूछ लिया करती थी। सास समझदार और व्यवहारकुशल थी। अतः क्या बनाना यह बताते हुए प्रायः यह भी बता दिया करती थी कि अमुक वस्तु इस प्रकार बना लेना।

किन्तु बहू अहकारी थी। अतः जब उसकी सास खाद्य पदार्थ को बनाने की विधि बताती तो उसे सुन लेने के पश्चात् वहाँ से उठते-उठते यह कह देती थी कि—“यह बनाना तो मुझे भी आता है।”

प्रति दिन बहू की यह गर्वोक्ति सुनकर एकदिन सास ने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया और एक दिन जबकि घर में मेहमान आए हुए थे, उसने बहू के पूछने पर खीर बना लेने को कहा तथा खीर के लिए दूध-शक्कर आदि का प्रमाण बताते हुए पीछे से यह भी कह दिया कि उसमें थोड़ा नमक डाल देना।

बहू को वास्तव में ठीक खाना बनाना तो आता नहीं था किन्तु अपनी होशियारी बताने के लिये वह उस दिन भी यह कहकर रसोई में चली गई कि - “मुझे खीर बनाना आता है।” पर उसके बाद जब उसने खीर बनाई तो उसमें नमक भी डाल दिया।

परिणाम क्या हुआ होगा, इसका आप अन्दाज लगा सकते हैं। यानी खीर बिगड़ गई। नमक डालने से खीर का स्वाद तो बिगड़ा ही, साथ ही दूध भी फट गया और जब मेहमानों को खीर परोसी गई तो सबने थू-थू करते हुए खीर की कटोरियाँ धाली में से निकालकर बाहर रख दी।

यह देखकर बहू सास के पास दौड़ी और बोली—“आपके बताए अनुसार ही तो मैंने खीर बनाई थी फिर वह खराब कैसे हो गई?”

सास ने शांतिपूर्वक कहा—“भेरे रोज बताने पर तुम कहती थी कि मुझे सब बनाना आता है अतः आज मैंने खीर में नमक डालने को कह दिया था। सोचा था कि जब तुम स्वयं बनाना जानती हो तो नमक डालोगी ही क्यों? अन्यथा खीर में नमक कहीं पड़ता है?”

सास की बात सुनकर बहू की आँखें खुल गईं और उस दिन से उसने कान

पकड़ लिये कि आइन्दा झूठा अहकार नहीं करूंगी और न ही गर्वोक्ति का प्रदर्शन करूंगी ।

बधुओ, आप समझ गए होंगे कि झूठे और अहकार भरे वचनों का प्रतिदिन प्रयोग करने से ही उक्त बहू को घर में आए हुए मेहमानों के सामने लज्जित होना पड़ा । ऐसा वचनगुप्ति में विवेक न रखने के कारण ही हुआ । इसी प्रकार अनेक प्रकार की हानियाँ वाणी के अविवेक के कारण होती हैं । कभी-कभी तो गाली-गलौज, मार-पीट और जान जाने की नौबत भी अविवेकपूर्ण वचनों के कारण आ जाती है ।

द्रौपदी की जबान से निकल गया था—“अधो के लड़के अधे होते हैं ।” वस इस वाक्य के कारण ही महाभारत युद्ध ठन गया और लाखों प्राणियों का संहार हुआ । इसलिये विचारक बार-बार चेतावनी देते हैं कि बोलने में जरा भी चूक मत होने दो । क्योंकि कभी-कभी छोटा सा कटु वाक्य भी महान दुष्परिणाम का कारण बनता है । एक उर्दू के कवि का कथन है—

फितरत को नापसद है सख्ती जबान में ।

पैदा हुई ना इसलिये हड्डी जबान में ॥

कहा है कि कुदरत को ही जबान की सख्ती यानी कटुता पसद नहीं है अतः उसने जबान में हड्डी का निर्माण नहीं किया । उसका मूक सकेत यही है कि जबान स्वयं जैसी कोमल है, उसी प्रकार वह कोमल शब्दों का उच्चारण भी करे ।

कहा जाता है कि महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस का जब आखिरी वक्त आया तो उनके शिष्यों ने उनसे प्रार्थना की कि आप हमें एक अंतिम सीख और प्रदान करें ।

इस पर कन्फ्यूशियस ने अपने प्रिय शिष्यों से प्रश्न किया—“मेरे मुँह में तुम लोगो को क्या दिखाई देता है ?”

शिष्यों में से एक बोला —“गुरुदेव ! आपके मुँह में केवल जबान है, दांत तो सभी गिर चुके हैं ।”

गुरु बोले—“क्या तुम लोग बता सकते हो कि मेरे सारे दांत क्यों पहले ही गिर चुके जबकि जबान ज्यों की त्यों विद्यमान है ।”

वेचारे शिष्य एक दूसरे का मुँह देखने लगे । किसी को गुरु के प्रश्न का उत्तर नहीं सूझा । यह देखकर कन्फ्यूशियस ने स्वयं ही कहा—

“देखो ! मेरे दांत कठोर थे अतः कभी के गिर गये किन्तु जबान कोमल होने के कारण ज्यों की त्यों है । अतः ध्यान रखो कि तुम अपना व्यवहार अपनी जबान के अनुसार ही कोमल बनाओगे तो समाज में और देश में सम्मानित होकर टिक सकोगे अन्यथा दांतों के समान कठोर होने पर लोगों की दृष्टि से गिर जाओगे ।”

वस्तुतः वाणी की मधुरता मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है, साथ ही सवर का कारण बनकर पापकर्मों के उपाज्जन को रोकती है । जो व्यक्ति अपने विवेक को जागृत रखकर अप्रिय, कटु और अहितकर भाषा का प्रयोग नहीं करता उसकी आत्मा को नये कर्म नहीं जकड़ते और शनैः शनैः बद्ध कर्मों से भी छुटकारा प्राप्त कर लेता है । हमारे शास्त्र भी व्यक्ति को यही आदेश देते हैं कि—‘विवेकपूर्वक बोलो, आवश्यकतानुसार बोलो, पापरहित बोलो, धर्म प्रचार हो ऐसा बोलो तथा मधुर बोलो । ऐसा करने वाला व्यक्ति ही अपनी वचनगुप्ति पर काबू रखता हुआ अपनी आत्मा को ऊँचा उठा सकता है ।

सवर पापकर्मों के आगमन को रोकने वाला बाँध है । अतः हमें अगर पापकर्मों से वचना है तो वचनगुप्ति का ध्यान रखना होगा । वचनों में बड़ी चमत्कारिक शक्ति होती है । प्रिय वचन बोलकर जहाँ एक डाक्टर मरीज को मौत के मुँह से भी खींच लाता है वही कटु शब्दों के प्रयोग से कमजोर दिलवाला मृत्यु का भ्रास भी बन सकता है । मधुर वचनों के प्रयोग से ही शत्रु मित्र बनता है तथा कटु वचनों के उच्चारण से मित्र शत्रु । इतना ही नहीं हमारे शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं—

वाया वुरुत्ताणि वुरुद्धराणि,
वेराणुवधीणि महम्मयाणि ।

—दशवैकालिक सूत्र

—वाणी से बोले हुए दुष्ट और कठोर वचन जन्म-जन्मान्तर के वैर और भय के कारण बन जाते हैं ।

इसीलिये विवेकी पुरुष अपने एक-एक शब्द को तोलकर जिह्वा पर लाते हैं । वे जानते हैं कि विवेकपूर्ण शब्द अनमोल धन के रूप में होते हैं अतः उन्हें यों ही गँवाया नहीं जा सकता । कहा भी है—

पृथिव्या त्रीणि रत्नानि, जलमन्न सुभाषितम् ।
मूढं पाषाणखण्डेषु, रत्नं सत्ता विधीयते ॥

यानी इस पृथ्वी पर तीन रत्न हैं । पहला जल, दूसरा अन्न और तीसरा मृदुवचन । वे व्यक्ति मूर्ख हैं जो पत्थर के टुकड़ों को रत्नों के नाम से पुकारते हैं । ऐसा वे भ्रमवश करते हैं ।

साराश यही है कि जिस प्रकार अन्न और जल जीवन को कायम रखने में सहायक होने के कारण अमूल्य रत्न माने गये हैं उसी प्रकार औरो की आत्मा को सुख और शांति पहुचाने में समर्थ होने के कारण मधुर वचन भी अनमोल रत्न माने गए हैं । इसलिए मधुर वचनों को अमूल्य रत्न मानकर ही उनका सदुपयोग करना चाहिये तथा कटु शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिये ।

मौन का महत्व

शास्त्रकार कहते हैं कि कठोर, अप्रिय एवं अहितकारी भाषा बोलने की अपेक्षा तो अधिक से अधिक मौन रखना उचित है । यहाँ यह बात ध्यान में रखने की है कि पूर्णतया चुप रहना तो मौन कहलाता ही है किन्तु सावध भाषा अर्थात् पापजनक भाषा का न बोलना भी वचन का मौन ही माना जाता है । शास्त्र में सावध भाषा बोलने का निषेध है क्योंकि उससे पापों का आगमन होता है ।

अनेक बार सत्तों के सामने ऐसी जटिल परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि उन्हें मौन ही रहना पड़ता है क्योंकि लोगों के प्रश्नों के उत्तर में अगर वे हाँ कहते हैं तो आरम्भ-समारम्भ होता है और ना कहने पर व्यक्तियों की सुख शांति भग्न होती है, अतः वे 'सबसे भली चुप्प' को ही प्रयोग में लाते हैं ।

बधुओं, मेरे आज के कथन का साराश यही है कि इस संसार में रहने वाले अनतानन्त जीवों में से केवल मनुष्य को ही ऐसी शक्ति मिली है कि वह अपनी भाषा औरो को भली-भाँति समझा सकता है और उसके माध्यम से अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकता है । अगर वह चाहे तो अपनी वाणी का अधिक से अधिक सदुपयोग कर सकता है तथा उसके द्वारा भी पुण्य-कर्मों का संचय कर सकता है । उदाहरण के लिये हम मुसलमानों के धर्मग्रन्थ कुरान को भी लें तो सूरत बकर के सकू ३६ की तीसरी आयत में लिखा हुआ है—

“कौलन मारफुन वा मगफिर तुन,
खैरून मिन मदक तिन ।”

अर्थात्—भद्र और क्षमायुक्त वचनों का प्रयोग करना दान देने से भी श्रेष्ठतर है ।

कितनी सही और सुन्दर बात है ? आप लोग पुण्योपाजन करने के लिये लाखों रुपये का दान देते हैं किन्तु फिर भी अगर आपको अहंकार और गौरव को ठेस पहुचाने वाली छोटी-से-छोटी बात भी किसी के द्वारा कह दी जाती है तो आपका क्रोध विपद्घर सर्प की तरह फुफकार कर चोट करने के लिये अपनी जिह्वा रूपी फन उठा लेता है । परिणाम यह होता है कि दान-पुण्य और अन्य अनेकों धर्म-क्रियाओं

के द्वारा आप जितना पुण्योपाजन करते हैं, उससे अधिक कटु एवं भयकर शब्दों का प्रयोग करके पापों की पोटली बाँध लेते हैं ।

क्या इसकी वजाय यह अच्छा नहीं है कि आप धर्मक्रियाएँ वही करें जो दिखाने के लिये न हो और दान ऐसा दें जिसके पीछे दान-दाताओं की फेहरिस्त में नाम लिखवाने की आकांक्षा न हो, पर अन्य प्रत्येक प्राणी के प्रति आपका व्यवहार कोमल, सदाय एवं हितकर हो । आपके वचनों से कभी किसी का दिल न दुखे, उल्टे उसे शांति और सान्त्वना मिले ? ऐसे वचन और ऐसी भाषा आपकी आत्मा के लिये अधिक लाभदायक साबित होगी ।

कितने आश्चर्य की बात है कि मनुष्य की यह छोटी-सी जीम उसके लिये भयकर अनर्थ का कारण भी बन सकती है और महान् लाभ का कारण भी यही बनती है । आवश्यकता है केवल इसके सदुपयोग की । अगर व्यक्ति इसको काबू में रखे तो यह सवर में सहायक बनेगी और बेकाबू कर दिया तो आश्रव का कार्य करेगी । वचनगुप्ति का महत्व श्रावक एवं साधु दोनों के लिये बराबर है । यह सही है कि श्रावक मुनि के समान इसपर पूर्णतया कण्ट्रोल नहीं रख सकता, किन्तु फिर भी अगर वह चाहे तो इसके द्वारा ससार में सम्मान और कीर्ति का भागी तो बनता ही है, साथ ही भुभ-कर्मों का सचय करके अगले जन्मों के लिये भी लाभ उठा सकता है ।

मुनियों के लिये तो पूज्यपाद श्री अमीरखि जी महाराज ने बताया है कि वे किस प्रकार अपनी वचनगुप्ति को वश में रखते हैं और सच्चे गुरु एवं पथ-प्रदर्शक बनकर हमारे आत्मोत्थान में सहायक बनते हैं । उन्होंने कहा है—

मौन करी रहे, नाही आश्रव के वेण कहे,
संवर के फाज मूडु वचन उच्चारें हैं ।
बोलत है प्रथम विचारी निज हिये माही,
जीव दया युत उपदेश विसतारें हैं ॥
आगम के वेण ऐन माने सुखदेन पेन,
माने मिथ्या केन चित्त ऐसी विष धारें हैं ।
कहे अमीरखि मुनि ऐसे मौनधारी होय,
तारण तरण सोही सुगुरु हमारे हैं ॥

क्या कहा है ? यही कि सच्चे सत अधिक से अधिक मौन रखते हैं और कभी भी ऐसे वचनों का उच्चारण नहीं करते, जिनके कारण आश्रव यानी पाप कर्मों का आगमन प्रारम्भ हो जाय । वे तो सवर का आराधन करने के लिये मधुर शब्दों का

उच्चारण ही करते हैं। वे जो कुछ भी बोलते हैं उसे पहले ही विवेकपूर्वक अपने हृदय में तौल लेते हैं तथा सत्य व हितकारी जानकर तब उसे ससार के प्राणियों पर दया की भावना रखते हुए उन्हें उपदेश देते हैं।

सच्चे सत आगम के वचनो पर दृढ विश्वास रखते हैं तथा उन्हें आत्मा के लिये परम हितकारी मानते हैं। उनका चित्त धर्म में ऐसा रत रहता है कि मिथ्यात्व अथवा पाखंड उनके पास फटकने भी नहीं पाता। आगम की वाणी को वे स्वप्न में भी मिथ्या नहीं मानते और इसीलिये उनका वचनगुप्ति पर पूर्ण अंकुश होता है। उनकी जवान से किसी भी प्राणी को दुःख नहीं होता, किसी का अहित नहीं होता और कभी भी कोई किसी प्रकार के सकट में नहीं पड़ता। वाणी का मौन रखने वाले ऐसे सुगुरु ही स्वयं ससार-सागर से तैरते हैं तथा औरों को भी पार उतारते हैं।

कहने का अभिप्राय यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को अनन्त पुण्यों के उदय से व्यक्त वाणी बोलने की क्षमता मिली है, उसे व्यर्थ ही नहीं गवा देना चाहिये तथा बुद्धि और विवेकपूर्वक इसका पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिये। वाणी का लाभ उठाने से मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि मनुष्य मीठा-मीठा बोलकर दूसरों का गला काटे और बेईमानी तथा अनैतिकता का आश्रय लेकर अपनी तिजोरियाँ भर ले। वरन यह आशय है कि वह दुखी और सतप्त जीवों को मान्दवना प्रदान करे। वह ऐसी भाषा का प्रयोग न करे जिससे किसी के जान-माल की अथवा अन्य किसी भी प्रकार की हानि हो और 'मुँह में राम बगल में छुरी' यह कहावत चरितार्थ हो जाये।

तो बन्धुओं, अगर हम अपनी वचनगुप्ति को विवेकपूर्वक काम में लेंगे तो इस जन्म और अगले जन्मों में भी सुखी बन सकेंगे।

धर्मप्रेमी बधुओ, माताओ एव बहनो !

कल हमने सवर के सत्तावन भेदो मे सातवें भेद वचनगुप्ति पर विचार-विमर्श किया था । आज सवर के आठवें भेद को लेना है । आठवाँ भेद है कायागुप्ति । कायागुप्ति का अर्थ है, शरीर को पाप क्रियाओ से बचाकर शुभक्रियाओ मे सलग्न करना । उदाहरण स्वरूप हमारे पास प्रकृति-प्रदत्त हाथ हैं किन्तु अगर हम इन्हें मार-पीट मे लगाते हैं तो हमारी वे क्रियाएँ आश्रव का कारण बनेंगी और इन्हीं हाथो से अपने बुजुर्गों की अथवा दीन-दुखो, अपाहिजो की सेवा करते हैं तो वे क्रियाएँ सवर मे सहायक बनेंगी । इसी प्रकार अपनी जिह्वा से कटु, कर्कश एव मर्म-भेदी वचनो का उच्चारण करके अन्य व्यक्तियो को दुःख पहुँचाएँगे तो हमारी वह वाणी आश्रव का निमित्त बनेगी और अगर इसी जिह्वा से प्रभु-भक्ति करेंगे अथवा मधुर और सान्त्वना प्रदान करने वाले शब्दो का उच्चारण करेंगे तो यह जिह्वा सवर का निमित्त बन जाएगी ।

सवर का महत्त्व बताते हुए पूज्यपाद श्री अमीरुद्दीन जी महाराज ने लिखा है—

सवर की क्रिया परमोत्तम बखानी जिन,
सवर भारग दुःख, दोष को हरन है ।
वारण करम दल, ठारन निजातम को,
जारन विपद, मुद, भगल करन है ।

भयजल तरण हरण अघ पुज यही,
 सरण सहाई उर सुबुद्धि भरन है ।
 कहे अमोरिख हरीकेशी ऋषिराय धन्य,
 सवर अराधी भेइया जनम मरन है ॥

कवि श्री कहते हैं सवर की क्रियाएँ अन्य समस्त क्रियाओं में सर्वोत्तम हैं और सवर का मार्ग ससार के समस्त दुःखों और दोषों को नष्ट करने वाला है ।

इतना ही नहीं, सवर समस्त कर्मदलों को हटाने वाला, आत्माओं को शांति और शीतलता पहुँचाने वाला, विपत्तियों के समूह को जलाने वाला तथा सभी प्रकार से आनन्द मगल करने वाला होता है ।

आगे कहा है—सवर का आराधन मसार-सागर से पार उतारता है पापों के पुँजों को नष्ट करता है तथा हृदय को सुबुद्धि से भरने में सहायक बनता है ।

कवि ने हरिकेशी मुनि को पुनः पुनः धन्य कहा है क्योंकि उन्होंने जाति और कुल से हीन होने पर भी सवर धर्म की आराधना करके सदा के लिये जन्म और मरण से मुक्ति प्राप्त कर ली ।

बधुओं, आपके मन में विचार आ सकता है कि अपनी आत्मा को ससार-मुक्त करने वाले तो सभी महापुरुष सवर की आराधना करते हैं, फिर विशेष रूप से हरिकेशी मुनि का ही उल्लेख कवि ने क्यों किया ?

इस विषय में हम यही कह सकते हैं कि जो व्यक्ति आर्यक्षेत्र, आर्यजाति और उत्तम कुल में जन्म लेता है उसमें बचपन से ही अच्छे सस्कार आ सकते हैं और वयः प्राप्त होने पर भी वह सहज ही धर्म-मार्ग को अपना सकता है । दूसरे शब्दों में सभी उत्तम साधन सुलभ होने पर व्यक्ति सहज ही उत्तम मार्ग पर चल भी सकता है ।

किन्तु हरिकेशी जैसा चाण्डाल कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो कि धर्म-अधर्म क्या होता है, आत्मा-परमात्मा का क्या महत्व होता है तथा आश्रय, सवर और निर्जरा किस बला का नाम है, यह स्वप्न में भी नहीं सोच पाता पर फिर भी जब वह आत्म-मुक्ति के मार्ग को पहचान लेता है तथा सच्चे धर्म को अपनाकर पूर्ण दृढता से उस पर चलता हुआ आत्म-कल्याण कर लेता है तो उसका यह कार्य सराहनीय माना जाता है । जिस प्रकार धन-सम्पन्न व्यक्ति अगर लाख रुपया दान करता है तो उसका उतना महत्व नहीं हो सकता जितना एक दरिद्र व्यक्ति का स्वयं अभाव-ग्रस्त होने पर भी दो रुपये दान में देना महत्वपूर्ण एवं प्रशंसनीय होता है ।

इसीलिये कवि ने अपने पद्य में चाडाल कु-भोत्पन्न हरिकेशी को धर्म का तथा सवर का मर्म समझ लेने और उसे ग्रहण कर आत्मा को सर्वथा कर्ममुक्त कर लेने के कारण धन्य कहा है ।

तो हम सवर के सत्तावन भेदों में से आठवें भेद कायागुप्ति के विषय में विचार कर रहे हैं, जिससे तात्पर्य है शरीर को अशुभ क्रियाओं में न लगाकर शुभ क्रियाओं में प्रवृत्त करना ।

संस्कृत के एक पद में कहा गया है—

“देहस्य सार व्रतधारणं च ।”

शरीर प्राप्ति की सार्थकता तभी है जबकि व्रतों को धारण किया जाय । जीव को नाना योनियों में भ्रमण करते हुए तो अनन्त काल व्यतीत हो गया । मानव-जन्म भी अनेक बार मिला होगा और उसे सासारिक सुखों को भोगने तथा मीज-मजे करने में व्यतीत कर दिया होगा । किन्तु वीतराग-वचनो पर विश्वास करते हुए धर्मारोधन करने और व्रतों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति जीव की नहीं हुई । यही कारण है कि उसे अभी तक ससार-भ्रमण करना पड़ रहा है ।

इसीलिये महापुरुष एव सत-मुनिराज मनुष्यों को यही प्रेरणा बार-बार देते हैं कि यह मनुष्य जन्म जबकि अनन्त पुण्यों के संयोग से पुनः मिल गया है तो व्रतों को धारण करके अपने शरीर को सार्थक करो तथा इससे अधिकाधिक लाभ उठाओ । व्रत चाहे छोटा ही क्यों न हो, उसे एक बार अपना लेने पर फिर आत्मा शुद्धता की ओर प्रगति करने लगती है । इस विषय को एक उदाहरण से भली-भाँति समझा जा सकता है ।

एक नगर में एक मुनिराज विचरण करते हुए पधारे । नगर के राजा ने उनके दर्शनार्थ जाने का विचार किया तथा अपने सभी दरबारियों और प्रजाजनो को यह सूचना भिजवा दी ।

सारी प्रजा सत के आगमन से प्रफुल्लित हो गई और उनके दर्शनार्थ चलने के लिये तैयार हुई । केवल उस नगर का मंत्री बड़ी दुविधा में पड़ गया । वह पूरा नास्तिक था । न वह धर्म पर विश्वास करता था न ही लोक-परलोक को मानता था । उसका कहना था—

“को जानहि परे लोए अत्थि वा नत्थि वा पुणो ।”

यानी—कौन जानता है कि परलोक है या नहीं ।

इस प्रकार वह लोक-परलोक, धर्म व अधर्म को न मानने वाला महानास्तिक व्यक्ति था, किन्तु करता क्या ? राजा का आदेश था अतः मन मारकर और मजबूरन उस मुनि के दर्शन करने के लिये सबके साथ जाना पड़ा ।

बड़ी धूम-धाम से दल-बल सहित राजा शहर से बाहर मुनिराज के दर्शन करने गए और वहाँ उनका धर्मोपदेश सुना । प्रवचन सुनकर सभी लोगो को बड़ा सतोष हुआ क्योंकि उसमें सयोगवश यही विषय आया था कि —“मानव शरीर मिला है तो धर्मराघन करके तथा व्रत-नियमादि ग्रहण करके इसका समुचित लाभ उठाओ ।”

लोगो पर मुनि के प्रवचन का बड़ा प्रभाव पड़ा । परिणामस्वरूप उपदेश की समाप्ति पर अधिकांश व्यक्तियों ने अपनी-अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत-नियम अपनाये । धीरे-धीरे मंत्री का नम्रवर भी आ गया । वह बड़ी कठिनाई में पड़ गया कि राजा के समक्ष वह किसी भी नियम को लेने से इन्कार कैसे करे और श्रद्धा न होने पर नियम ले भी कैसे ? आखिर सोच-विचार कर उसने सत से कहा—

“महाराज, मुझे गोली वस्तु में गोवर न खाने का और सूखी वस्तु में पत्थर न खाने का नियम करवा दीजिये ।”

सारी सभा मंत्री की बात सुनकर मन ही मन हँस पड़ी । पर मंत्री ने सोचा—‘वाह मैंने कितनी चतुराई का उदाहरण पेश किया है । साँप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी ।’

इधर मुनिराज धीर-गभीर स्वर से बोले—“कोई बात नहीं प्रधान जी ! आप यही नियम ग्रहण कर लो । पर ध्यान रखना कि भोजन में अगर छोटा सा ककर भी आ गया तो आपका नियम भंग हो जाएगा ।”

“हाँ इस बात का तो पूरा ध्यान रखूँगा महाराज । भोजन में भी ककर-पत्थर नहीं खाऊँगा ।” कहकर प्रधान जी महाराज के साथ खाना हो गए ।

घर आने के बाद अब प्रधान जी को अपने लिये हुए नियम का ध्यान आया । वैसे वह अपनी बात के पक्के थे अतः रसोई का काम करने वाले कर्मचारियों से बोले—‘देखो ! खाने की सम्पूर्ण वस्तुएँ बड़ी बारीकी से साफ करके बनाया करो, एक भी ककर भोजन में नहीं आना चाहिये अन्यथा तुम सबको नौकरी से बर्खास्त कर दूँगा ।’

नौकर सभी सावधानी से काम करने लगे । हर समय उन्हें मालिक की नाराजगी का भय बना रहता था और मंत्री भी बहुत देख-भालकर भोजन करता

था । इस प्रकार व्रत तो मन्त्री जी ने बड़ी चालाकी से लिया था किन्तु उसे पालन करना भी सरल नहीं था, उसके लिये भी बहुत विवेक रखना पड़ता था ।

इतनी सावधानी और विवेक का परिणाम यह हुआ कि भोजन की प्रत्येक वस्तु शुद्ध रहने लगी तथा ककरो के साथ ही अनाज आदि में रहे हुए जीव-जन्तु एवं जाले आदि निकलने लग गये ।

कुछ समय बाद ही प्रधान जी को महसूस हो गया कि पत्थर खाने का त्याग कर देने से वास्तव में ही बड़ा लाभ हुआ है । क्योंकि विवेकपूर्वक अनाज साफ होता है तथा इसी प्रकार खाना बनता है अतः जीव-जन्तुओं की हिंसा से बचा जाता है । उन्हें यह भी समझ में आ गया कि सत जो कुछ भी कहते हैं वह बड़ा सारगर्भित होता है तथा सवर का कारण बनता है । यह शरीर तो एक दिन जाना ही है, इसकी चाहे जितनी हिंसाजत क्यों न की जाय, इससे अच्छा तो यही है कि इससे कुछ लाभ उठा लिया जाय ।

संस्कृत के एक श्लोक में कहा भी है—

यस्य ग्लानिभयेन नोपशमनम् नायविल सेवितम् ।

नो सामायिकमात्मशुद्धिजनक नैकाशन शुद्धित ॥

स्वादिष्टासन-पान-यान विभवेर्नैवतदिव पोषितम् ।

हा नष्टम् तदपि क्षणेन जरया, मृत्या शरीर रजा ॥

अर्थात्—शरीर की शक्ति क्षीण हो जाएगी इस भय से कभी उपवास नहीं किया, न ही कभी आयविल तप ही किया । सत महापुरुषों ने बहुत कहा कि उपवास, आयविल नहीं होता तो सामायिक ही कर लो, कम से कम एक घंटा ईश-भक्ति और स्वाध्याय में तो गुजरेगा और उससे आत्म-शुद्धि भी हो सकेगी । किन्तु वह भी नहीं की गई । इसके पश्चात् भी अधिक भूखा न रहा जाय इसलिये एकाशन का विधान किया गया, पर एकाशन भी नहीं हो सका और इस शरीर को खूब स्वादिष्ट खिला-पिला कर पुष्ट किया । किन्तु इससे भी क्या लाभ हुआ ? आखिर तो वह वृद्धावस्था और क्षय को पाकर नष्ट हुआ ही ।

कहने का अभिप्राय यही है कि मानव शरीर पाकर भी व्यक्ति कायागुप्ति का ध्यान न रखता हुआ उसे शुभ कार्यों में लगाने के वजाय अशुभ कार्यों में लगाता है तथा दिन-रात अच्छा खिला-पिलाकर उसे पुष्ट करने के प्रयत्न में ही वना रहता है । शरीर को कष्ट न पहुँचे, इसलिये दस कदम चलना भी हो तो मोटर, गाड़ी या अन्य सवारी में चढ़कर ही जाता है । शरीर दुबला न हो जाय इसलिए उपवास,

आयविल अथवा एकासन भी कभी नहीं करता तथा सुबह, दोपहर शाम या रात किसी भी समय खाने-पीने में जुटा रहता है। भक्ष्याभक्ष्य का भी ध्यान नहीं रखता तथा मदिरा मांस आदि हिंसाजनित वस्तुओं का निःसंकोच उपयोग करता है। और तो और व्यक्ति रात्रि-भोजन का भी त्याग नहीं करता। भगवान् के आदेशानुसार अगर मनुष्य केवल रात को खाना छोड़ दे तब भी एक वर्ष में छः महीने की तपस्या उसके पल्ले पड़ जाती है। आप पूछेंगे यह कैसे? वह इस प्रकार कि चार प्रहर का दिन और चार प्रहर की रात्रि होती है। अतः आत्मोन्नति का इच्छुक व्यक्ति अगर रात में खाने का त्याग कर दे तो रात्रि के चार प्रहर का तप तो उसका सहज ही हो सकता है। एक वर्ष में छः महीने की रात होती है और इसलिये उसकी छः महीने की तपस्या हो जाती है।

लेकिन वह भी तो आज श्रावको से नहीं बन पाता। वे कहते हैं—‘हमें जल्दी भूख नहीं लगती, शाम से खाया नहीं जाता।’ अरे भाई! प्रातःकाल अगर समय पर यानी दस बजे के आस-पास व्यक्ति खाना खा ले तो उसे शाम को भूख क्यों नहीं लगेगी? लेकिन वह तो दिन को एक बजे या दो बजे तक खाना खाता है, और ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि फिर रात तक वह पुनः खायेगा।

इसके अलावा चलिये, सदा ही रात्रि-भोजन का त्याग न सही, कम से कम चतुर्दशी एवं अष्टमी को रात के खाने का त्याग करना चाहिये। पर वह भी नहीं। पूछने और कहने पर जवाब मिलता है—“महाराज, याद नहीं रहती।”

सुनकर बड़ा खेद होता है कि आज व्यक्ति को खाना-पीना, घूमना-फिरना, सैर-सपाटे करना और ठीक समय पर धनोपार्जन के कार्य करना ये सभी कुछ तो याद रहते हैं और इन्हें ठीक समय पर ही नहीं, समय से पहले ही करने को तैयार रहता है। बस केवल सामायिक, प्रतिश्रमण, पोषध, उपवास अथवा अन्य व्रत नियमों का पालन करना याद नहीं रहता।

पर वक्तुओं याद रखो, इस शरीर के द्वारा चाहे आप व्रत-नियम और त्याग-तपस्या करो और चाहे यह कुछ भी न करके खूब सावधानीपूर्वक पौष्टिक खुराक दे-देकर पुष्ट करो, यह तो निश्चय ही एक दिन साथ छोड़ देने वाला है। चाहे इन्द्रियो की क्षीणता से, वृद्धावस्था के आ जाने से, रोगों के आक्रमण से और इन सबमें वच गए तो भी काल के आ जाने पर तो इसे जीव का साथ छोड़ना ही पड़ेगा।

श्री उत्तराध्ययन सूत्र मे कहा गया है—

जस्सत्थि मच्चुणा सयख जस्स वऽत्थि पलायण ।

जो जाणे न मरिस्सामि सो हु कखे सुए सिया ॥

—अ० १४-२७

अर्थात्— जिसकी मृत्यु के साथ मित्रता हो, अथवा जो उससे भागकर बच सकता हो अथवा जो यह जानता हो कि मैं कभी मरूँगा नहीं, वही कल पर भरोसा कर सकता है ।

इसीलिये भगवान का आदेश है कि जब उत्तम मानव जन्म मिल गया है और काल का आक्रमण कब हो जाय, इसका कोई भरोसा नहीं है तब फिर इस अमूल्य जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गँवाना चाहिये । साथ ही यह ध्यान रखना चाहिये कि इस जीवन का लाभ शरीर से ही उठाया जा सकता है । सभी प्रकार की धर्म-क्रियाएँ शरीर के माध्यम से ही हो सकती हैं अतः इसे केवल सुख-सुविधा से रखने और पुष्ट करने में ही न लगे रहकर इसके द्वारा त्याग, तपस्या, दान तथा सेवा आदि शुभ क्रियाएँ करके परलोक सुधारने का प्रयत्न करना चाहिये । अगर ऐसा मानव ने नहीं किया तो अन्त में पश्चात्ताप के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं आएगा । और अगले जन्म में फिर जीव किस गति में जाएगा क्या, पता । शास्त्र कहते भी है—

सवुज्झह, किं न वुज्झह ?

सबोही खलु पेच्च दुल्लहा ।

णो हूवणमति राइओ,

नो सुलभ पुणरावि जीविय ॥

—सूत्रकृताग १-२-१-१

अर्थात्— अभी इसी जीवन में समझो, क्यों नहीं समझ रहे हो ? मरने के बाद परलोक में सम्बोधि का मिलना कठिन है ।

कितनी सुन्दर बात कही गई है कि इस मानव-जीवन में तो आर्यक्षेत्र, आर्य-जाति, उच्चकुल और सबसे बढकर सत्त जनो का समागम भी हमें मिला है जो कि अपने आत्महितकारी प्रवचनो से हमें पुन पुन चेतावनी देते हैं तथा धर्माराधन की कल्याणकारी क्रियाओ में प्रवृत्त होने की प्रेरणा प्रदान करते हैं । पर इतने सब साधनो के प्राप्त होने पर भी, नत-दर्शन तथा उनके धर्मोपदेशो को सुनने का सुयोग प्राप्त होने पर भी हमारी आत्मा नहीं जागती है तो फिर अगले जन्म में यानी परलोक

मे हमे कौन उद्बोधन देगा और हम उद्बोधन समझ सकने की स्थिति में होंगे भी या नहीं, यह कौन जान सकता है ?

इसलिये बघुओ, इस शरीर को सब कुछ मानकर हमे इसकी सार सभाल में ही अपना समय व्यतीत नहीं कर देना है, अपितु इसके द्वारा अधिक से अधिक आत्म-कल्याण कर लेना है। इस शरीर को तो एक दिन समाप्त होना ही है। हम तो क्या चीज हैं, मरुदेवी माता, जिनका आयुष्य एक करोड़ पूर्व का था और धर्मग्रन्थों के अनुसार जिन्होंने अपनी पैसठ हजार पीढ़ियाँ अपनी आँखों से देखी थी, उन्हें भी काल आकर ले ही गया था। फिर आप न हमारी आयु उनके मुकाबले क्या है ? और जितनी हम अदाज लगाते हैं उतने में भी कदम-कदम पर क्या मृत्यु के द्वारा भय नहीं है ? मृत्यु तो न बच्चे को छोड़ती है न जवानों पर तरस खाती है और न ही वृद्धावस्था का लिहाज करती है। यानी किसी भी अवस्था में और किसी भी क्षण वह तो पलक झपकते ही जीव को ले उड़ती है।

तो इस बात को भली-भाँति समझकर मनुष्य को संवर का आराधन करने के लिये कायागुप्ति को ध्यान में रखते हुए शरीर को शुभ क्रियाओं में प्रवृत्त करना चाहिये। प्रश्न उठता है कि शरीर से शुभ क्रियाएँ किस प्रकार की जायें ? इस विषय में कहा गया है—

जय चरे जयं चिट्ठे, जयमासे जय सए ।

जय भुज्जन्तो भासन्तो पावकम्म न बन्धई ॥

—दशवैकालिक सूत्र, अ, ४

अर्थात्—जीव यत्नपूर्वक चले, यत्नपूर्वक खड़ा होवे, यत्नपूर्वक बैठे, यत्नपूर्वक सोवे, यत्नपूर्वक भोजन करे और यत्नपूर्वक भाषण करे तो वह पाप कर्म को नहीं बाँधता है।

सारांश यही है कि अगर मनुष्य पूर्ण सावधानी से जीव-जन्तुओं की रक्षा करते हुए चले, बैठे, सोए तथा भोजनादि करे एव इसी प्रकार विवेकपूर्वक किसी का मन न दुखाते हुए बोले तो उसकी आत्मा पाप कर्मों से नहीं बँधती। अतः अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति को व्रतादि ग्रहण करने चाहिए।

शास्त्रों में सभी प्रकार के विधान हैं। जो अधिक त्याग नहीं कर सकता अथवा कड़े नियमों का पालन नहीं कर सकता उसके लिए अणुव्रत बताए गये हैं और जो पूर्णतया दृढ़ है उसके लिए महाव्रत बताए हैं।

आप श्रावको के व्रत एकदेश कहलाते हैं फिर भी वे सुवर्णालिकार के समान हैं। जिस प्रकार सोने के आभूषण टट-फूट जाएँ तो पुन वनवाकर उन्हें नया रूप दिया जाता है, इसी प्रकार आपके व्रतों के भंग होने पर प्रायश्चित्त आदि के विधान से उन्हें पुन नया बना लिया जाता है।

किन्तु हम लोगो के व्रत मोतियो के आभूषणो के समान हैं। मोती का पानी उतरने पर फिर वह किसी महत्व का नहीं रह जाता, उसी प्रकार हमारे व्रतों का भंग भी साधुत्व को पूर्णतया समाप्त कर देता है। साधु बनने वाला अगर कहे कि मुझे अमुक व्रत में थोड़ी छूट और अमुक व्रत में कुछ गुजाइश चाहिए तो वह कदापि नहीं हो सकता।

एक बार हमारे पास एक दीक्षार्थी आया। वह बोला—“महाराज! मैं समय ग्रहण करना चाहता हूँ किन्तु शरीर के लिए बस रात को थोड़ी सी तम्बाकू खाने की सुविधा चाहिए।” उस दीक्षार्थी को हमने उसी वक्त रवाना कर दिया। क्योंकि हमारे व्रतों में कहीं छूट नहीं है। साधु चाहे जितना बीमार हो और मर भी क्यों न जाय, वह रात्रि को दवा भी नहीं लेता फिर तम्बाकू-सिगरेट जैसी नशीली वस्तु ग्रहण करने का तो सवाल ही कहाँ उठता है?

तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य से जितना भी हो सके शरीर-गुप्ति का ध्यान रखना चाहिये तथा प्रत्येक कार्य पूर्ण विवेक एवं यतना पूर्वक करना चाहिये। उसे सकलपी हिंसा का तो क्या असावधानी और अनजानपने से होने वाली हिंसा से ही बचना चाहिये। जो व्यक्ति अपने व्रतों में ढूँढ़ होता है, वह अपने आपको तो पाप से बचाता ही है, कोशिश करके औरों को भी पाप-क्रियाओं से बचा लेता है। एक उदाहरण से आप यह बात भली-भाँति समझ लेंगे।

जयपुर के एक राजा के दरबार में दिगवर धर्म को मानने वाला मंत्री था। वह जैन था अतः श्रावक के व्रतों का पूर्णतया पालन करता था। वह मंत्री अत्यन्त होशियार और राज-कार्य में निपुण था अतः राजा भी उसका बड़ा सम्मान करता था तथा अपना हितैषी मानकर सदा अपने साथ रखा करता था।

(एक बार राजा ने शिकार के लिए जाने का निश्चय किया और मंत्री को भी साथ चलने के लिये कहा। मंत्री बड़े पशोपेश में पड़ गया। वह सोचने लगा—“मैं न तो शिकार खेल सकता हूँ और न ही शिकार खेलने वाले की सहायता ही कर सकता हूँ। इसके अलावा शिकार होने वाले प्राणी को किस प्रकार अपनी आँखों के सामने तड़पते हुए देखूँगा? मेरा तो हृदय ही फट जाएगा। किन्तु राजा की आज्ञा को अमान्य भी कैसे करूँ?”

इस प्रकार सोचते-सोचते अन्त में उसे विचार आया कि—“मैं राजा के साथ जाऊंगा तो सम्भव है राजा को किसी प्रकार शिकार करने से रूका भी लूँ। और अगर भाग्य ने साथ दिया तो हो सकता है राजा का शिकार करना सदा के लिये छूट जाय।”

इसी प्रकार विचारों के ताने-बाने बुनते हुए वह राजा के साथ चल दिया क्योंकि राजाज्ञा का उल्लंघन करना उचित नहीं था।

राजा और मंत्री दोनों ही घोड़े पर सवार गहन वन में चले जा रहे थे कि उन्हें एक हरिण भागता हुआ दिखाई दिया। हरिण की आदत होती है कि वह भागते-भागते भी पीछे मुड़कर देखता जाता है। वह हरिण भी उसी प्रकार बीच-बीच में पीछे मुड़कर देख लेता था।

हरिण की यह क्रिया देखकर राजा ने कुतूहलवश मंत्री से पूछ लिया—“मन्त्रिवर ! हरिण के इस प्रकार मुड़-मुड़कर देखने का क्या अर्थ है ? क्यों देखता है यह इस प्रकार ?”

मंत्री बड़ा हाजिर जवाब था अतः उसने ठीक मौका देखकर पहले तो कहा—“महाराज ! हरिण के इस प्रकार मुड़कर देखने कारण तो मैं जानता हूँ किन्तु कैसे बताऊँ ? आप क्रुपित हो जाएँगे।”

राजा हँस पड़े और बोले—“आप भी क्या बात करते हैं मंत्री जी ? भला ऐसी बातों पर भी कहीं मैं नाराज हो सकता हूँ ? आप निस्संकोच बताइये कि क्या कारण है इसके मुड़-मुड़कर देखने का।”

“तो सुनिये महाराज ! आप क्षत्रिय हैं और यह हरिण भली-भाँति जानता है कि क्षत्रिय भागते हुए दुश्मन पर भी गोली नहीं चलाते। इसी बात को ध्यान में रखकर यह भागता जा रहा है और यही सोचता हुआ मुड़कर देख रहा है कि आप सच्चे क्षत्रिय हैं या नहीं ?”

मंत्री की बात सुनकर राजा चुप रह गया। वास्तव में यह बात सच थी कि सच्चा क्षत्रिय पीठ फेरने वाले पर वार नहीं करता। यद्यपि राजा का प्रश्न एवं मंत्री का उत्तर दोनों ही मन बहलाने के लिये थे। किन्तु राजा को बड़ी शर्मिन्दगी महसूस हुई और उसने सोचा—

“सच्चे क्षत्रिय तो भाग जाने वाले शत्रु पर भी गोली नहीं चलाते हैं तो फिर इस भोले हरिण ने या वन के अन्य पशु पक्षियों ने मेरा क्या विगाड़ा है जो मैं उन्हें अपनी गोली का शिकार बनाऊँ ?”

यह विचार कर उसने उसी क्षण से शिकार खेलने का सदा के लिए त्याग कर दिया ।

बन्धुओ, आप समझ ही गए होंगे कि त्याग-नियमों में कितनी शक्ति होती है ? मंत्री व्रतधारी था अतः उसने राजा को भी प्रभावित करके उसकी शारीरिक हिंसक क्रियाओं को तिलाञ्जलि दिलवा दी और शरीर के द्वारा की जाने वाली निरर्थक हिंसा पर काबू करवा दिया ।

इस प्रकार मुझे यही कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इन्द्रियों पर, मन पर और शरीर पर अकुश रखना चाहिए तथा अपना और पर का कल्याण करने का प्रयत्न करते हुए सवर-मार्ग पर बढ़ना चाहिये । तभी भगवान के आदेश का पालन होगा तथा अपनी आत्मा भी कर्म-मुक्त हो सकेगी ।

हमारा इतिहास बताता है कि अमितगति नामक एक महा विद्वान् जैनाचार्य हुए हैं । आपने 'सुभाषित रत्न सदोह' नामक ग्रन्थ की रचना की है । सुभाषित का अर्थ ही सुन्दर वचन लिया जाता है पर उसमें भी रत्न के समान बहुमूल्य श्लोकों का सग्रह होने के कारण ग्रन्थ बहुत ही उत्तम और दूसरे शब्दों में अमूल्य साबित हुआ है । ग्रन्थ में अनेक विषयों पर प्रकाश डाला गया है और उनमें पाँच समिति एवं तीन गुप्ति भी हैं ।

गुप्तियों के विषयों में आचार्य अमितगति का एक श्लोक इस प्रकार है—

‘प्रवृत्त्ये स्वातवचस्तनूना, सूत्रानुसारेण निवृत्तयो वा ।
यास्तु जितेन्द्रा कथयन्ति तिलो, गुप्तिविघ्नताऽखिल कर्मबन्ध ॥

स्वात यानी मन, वच यानी वाणी और तनु याने काया । मन, वचन और तन, ये तीनों गुप्तियाँ हैं । इन तीनों की प्रवृत्तियाँ हैं जिन्हें बुद्धि एवं विवेक के द्वारा शुभ कार्यों की तरफ ले जाने से आत्म-कल्याण होता है । अभिप्राय यही है कि मन, वचन एवं शरीर की प्रवृत्ति कपायों की ओर होती है जिनसे कर्मों का निविड वध होता है । किन्तु उन प्रवृत्तियों को सूत्र यानी सिद्धान्त के अनुसार निवृत्त करना यानी अशुभ कार्यों की ओर प्रवृत्त होते हुए मन, वचन एवं शरीर को शुभ कर्मों की ओर ले जाना कल्याण मार्ग है और इसी को श्री जिनेश्वर भगवान ने गुप्ति कहा है ।

आगे कहा है—जो मुमुक्षु प्राणी इन तीनों गुप्तियों को प्रवृत्ति की ओर से निवृत्ति की ओर मोड़ लेते हैं वे अखिल कर्मों के बन्धनों को तोड़ डालने में पूर्ण समर्थ बन जाते हैं ।

क्षणों की महत्ता

इस पंचम काल में तो वैसे भी प्राणियों की औसतन आयु अत्यल्प है पर हम तो इसे भी एक-एक क्षण करके निरर्थक करते चले जा रहे हैं। परिणाम क्या होगा ? जब हम समय की कद्र नहीं करेंगे तो समय कब हमारी परवाह करेगा ? वह तो पानी के स्रोत की तरह निरंतर बहता चला जाएगा।

बन्धुओं, एक-एक क्षण का कितना महत्व है इसका आप अन्दाजा नहीं लगा सकते। फिर भी अगर कुछ समझना है तो घन्ना मुनि के जीवन से यह समझा जा सकता है।

घन्ना मुनि अतुल सम्पत्ति एवं ऋद्धि-सिद्धि से परिपूर्ण कुल में उत्पन्न हुए थे। किन्तु उस सब को ठोकर मारकर वे साधु बन गये और आत्म-कल्याण में जुट गये। उनका सयमी जीवन केवल नौ मास का रहा, जिसमें वे बेले-बेले के पश्चात् पारणा करते थे और पारणे के दिन आयुर्विल में वे जो भी खूबा-सूखा पाते थे उसे भी पानी में भिगो देते और कहा जाता है कि इक्कीस बार पुनः-पुनः धोकर उस अन्न को ग्रहण करते थे।

केवल नौ मास की दीक्षावधि में ही उन्होंने ऐसी सराहनीय तपस्या की और मोक्ष में ले जाने वाली 'करणी' कर ली किन्तु आयुष्य-कर्म थोड़ा सा बाकी रह गया था अतः उन्हें सर्वार्थसिद्धि-विमान में जाना पड़ा और उसके पश्चात् एक जन्म लेकर ही वे मोक्ष के अधिकारी बन गए।

यहाँ मुझे आपको यह बताना है कि उनकी आयु में कितना समय बाकी था, जिसके कारण उन्हें सर्वार्थसिद्धि में जाकर एक जन्म और लेना पड़ा ? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केवल सात 'लव' अर्थात् सात क्षण ही उनके आयुष्य-कर्म को और मिल जाते तो वे उसी जन्म में मुक्ति प्राप्त कर लेते किन्तु सात क्षणों की कमी के कारण उन्हें मोक्ष-प्राप्त करने में विलम्ब हुआ।

केवल सात क्षण, क्या इस ज्वलत उदाहरण से भी आपको समय का महत्व नहीं मालूम होता ? घन्ना मुनि के तो सात क्षणों की कमी ही मुक्ति प्राप्त करने में बाधा बनी, किन्तु हमारे तो क्षण ही क्या, मिनिट, घण्टे, प्रहर, दिन, महीने और वर्ष के वर्ष ही प्रमाद और केवल शरीर को सुख पहुँचाने में व्यतीत होते जा रहे हैं। और व्यतीत भी हो रहे हैं तो सार्थक नहीं बरन् पूर्णतया निरर्थक जा रहे हैं।

यह शरीर तो आप जानते ही हैं कि एक दिन निर्जीव होकर मिट्टी में दब जाएगा या अग्नि की भेंट चढ़ेगा। फिर इसको पुष्ट करना ही जीवन का लक्ष्य मानकर चलने से हमारा कब कल्याण होगा ? जीवन का लक्ष्य देह को पुष्ट करते रहना है या ससार से मुक्त होकर पुनः कभी भी देह धारण से निवृत्त होना ? इस शरीर की कद्र कब तक है ? जब तक इसमें आत्मा है। आत्मा के अलग होते ही यह असह्य ग्लानि और नफरत का कारण बनती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बाल मस्तक पर रहते हैं तब तक वे सुगन्धित तेल से सुवासित किये जाते हैं और दिन भर में कई बार सवारे जाते हैं। किन्तु मस्तक से अलग होते ही उनकी कोई कद्र होती है ? कोई उन्हें पूछता है या उन्हें सम्हाल कर रखता है ? किसी कवि ने कहा भी है—

“हा, केश आज भूपर, कैसे पड़े हुए हैं ?
मस्तक से जो कतर कर नीचे गिरा दिये हैं।
अब धो नहीं है खुशबू, पैरो तले दबे हैं,
पुछते जो रोज ये वो, धूली पं आ पड़े हैं।
राजा रईस उनमें, नाना इतर लगाते
सुरभित उन्हें बनाकर, दिल में खुशी मनाते।
पर हाथ, आज केशव, निज स्थान च्युत हुए हो,
हा ! स्थान भ्रष्ट होकर अपमान पा रहे हो।”

भावुक कवि जमीन पर पड़े हुए धूलि-धूसरित वालों को देखकर खेद प्रकट करता हुआ कहता है अफसोस है कि ये बाल जो कभी किसी के मस्तक की शोभा थे, आज काटकर जमीन पर फेंक दिये गये हैं।

इन्हीं वालों को जब कि वे किसी राजा, रईस या अन्य व्यक्तियों के सिरो पर होंगे, नाना प्रकार के सुगन्धित तेल व इत्र से सुवासित किया जाता होगा और इन्हें भाँति-भाँति से सवारा जाता होगा। लोग बड़े गर्व से इन्हीं वालों पर हाथ फेरकर प्रसन्न होते होंगे।

किन्तु अपने स्थान से च्युत होकर आज ये कितने अपमानित हो रहे हैं और पैरो तले रौंदे जा रहे हैं।

यह तो हुई है केशों की बात। यद्यपि केशों को मस्तक से काटकर गिरा दिया गया है और वे यत्र-तत्र बिखर रहे हैं, फिर भी इनकी दशा शरीर से बेहतर है। वालों को काट कर कम से कम छोड़ तो दिया जाता है। पर शरीर से जीवात्मा के चले जाने पर तो मनुष्य उसे देखकर डरता है। अल्पकाल में ही उसमें से उठने

वाली दुर्गन्ध से नाक-भोंह सिकोडता है, इतना ही नहीं वह तब तक चैन नहीं लेता, जब तक कि उसे श्मशान में ले जाकर शीघ्रातिशीघ्र भस्मीभूत न कर दे या पृथ्वी में बहुत गहरे न दबा दे ।

शरीर के इस अन्त को प्रत्येक व्यक्ति देखता है और समझता है कि मृत्यु के पश्चात् इसका कोई लाभ नहीं, कोई इसे देखकर प्रसन्न होने वाला नहीं और न ही इसके सौन्दर्य और परिपुष्टता पर रीक्षाने वाला ही है । फिर भी वह नहीं चेतता । अर्थात् केवल शरीर का जतन ही जीवन भर करता है, आत्मा का भला नहीं सोचता । आत्मा का भला अगर व्यक्ति सोच ले तो वह इसी शरीर के द्वारा अनन्त कर्मों का क्षय कर सकता है ।

आत्म-उत्थान का साधन भी यह शरीर है और आत्म-पतन का भी । जिस प्रकार तीक्ष्ण औजारों से ऑपरेशन आदि करके डॉक्टर मरीज की जीवनावधि बढ़ा देते हैं, उन्हीं औजारों से क्षण भर में ही जीवन-डोरी काटी भी जा सकती है । दूसरा उदाहरण अग्नि का भी लिया जा सकता है कि जिस आग से बनाया हुआ भोजन शरीर को जीवन प्रदान करता है वही आग जीवन को नष्ट भी कर डालती है ।

अन्त में मुझे केवल यही कहना है कि सवर के भेदों में मनगुप्ति, वचन-गुप्ति और कायगुप्ति का जो महत्व बताया है उस पर दृढ़ विश्वास रखते हुए हमें अपने मन, वचन और शरीर को विषयों की ओर जाने से मोड़ना चाहिए तथा धर्मारोधन की ओर प्रवृत्त करना चाहिये । शरीर की अपेक्षा आत्मा का महत्व अधिक है क्योंकि शरीर तो अल्पकाल में ही साथ छोड़ देगा किन्तु उसके कारण अगर आत्मा कर्म-बन्धनों से अधिक जकड़ गई तो न जाने कितने जन्मों तक नाना प्रकार की यातनाएँ भोगनी पड़ेंगी । अतः अपनी गुप्तियों की सहायता से हमें शरीर का मोह छोड़कर संवर-धर्म पर अग्रसर होना है ।

दशवैकालिक सूत्र में धर्म पर दृढ़ रहने के लिए कितना प्रेरणात्मक आदेश दिया है—

‘चङ्गज वेह न हू धम्मसासन ।

यानी देह को (आवश्यकता पड़ने पर) भले ही छोड़ दो, किन्तु अपने धर्म-शासन को मत छोड़ो ।

जो भव्य पुरुष इस बात को हृदयगम कर लेते हैं वे इस लोक में भी सतुष्ट और सुखी रहते हैं तथा परलोक में भी सुखी बनते हैं ।

धर्मप्रेमी बन्धुओं, माताओं एवं बहनो !

भगवान ने सवर तत्त्व के सत्तावन भेद बताए हैं । उनमें से प्रथम आठ भेद जिनमें पाँच समिति और तीन गुप्ति हैं, इनका वर्णन अब तक किया जा चुका है । अब अगले भेदों में बाईस परिपह बताए जाएंगे ।

परिपह किसे कहते हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में विषय इस प्रकार समझा जा सकता है कि धर्मरक्षा के लिए, निवृत्ति मार्ग पर सुदृढ रहने के लिए तथा आत्म-कर्मों की निर्जरा के लिए जब साधक समय मार्ग पर बढ़ता है तब उसके मार्ग में नाना प्रकार की बाधाएँ और कष्ट आते हैं, उन्हें ही परिपहों की सज्ञा दी जाती है ।

श्री तत्त्वार्थसूत्र के नवें अध्याय में लिखा गया है—

मार्गाच्च्यवननिर्जरार्थं परिषोढव्या परोषहा ।

धर्म के मार्ग से ज्युत न होने के लिए और निर्जरा के लिए जो कष्ट सहन किये जाते हैं वे ही परिपह कहलाते हैं । शास्त्रकारों ने बाईस परिपह बताये हैं । हम सतों के लिए तो परिपह सिर्फ बाईस हैं किन्तु आप लोगों के तो बाईस पर दो विन्दियाँ और लगा दी जायें तब भी शायद कम पडेंगी ।

परिपहों को समझा पूर्वक सहन करने से कर्मों की निर्जरा होती है पर अगर मन चंचल हो गया और उन्हें सहते समय दुःख और खेद का अनुभव किया या हाय-हाय करने लग गये तो कर्मों की निर्जरा नहीं होगी । इसलिये महापुरुष कहते हैं कि अगर कर्म क्षय करने हैं तो पूर्ण सम-भाव रखो तथा उस समय इस जीवन को अल्प तथा शरीर को नाशवान मानकर इन पर से ममता छोड़ दो । कष्ट सहन करते समय ऐसी भावना होनी चाहिए कि—

‘कौन बच सकता है यहां, इस काल की तलवार से ?

क्यों न पकड़ूँ सत्य मारग सुख से रहने के लिए ।

ज्ञान रूपी जल को ले मैं द्वेष अग्नि दूँ बुझा,

लोभ, मोह अरु क्रोध आदि सब को हरने के लिये ।

कवि का कथन है कि काल रूपी इस तलवार से न तो आज तक कोई बचा है और न भविष्य में भी बचेगा । फिर मैं परलोक में शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए सत्य एव सवर का मार्ग क्यों न अपनाऊँ ?

सन्त-मुनिराज अपने मन में यही भावना रखते हैं कि जब मुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति करना ही है तो फिर परिषहों से घबराना कैसा ? कर्मों के भुगतान को अगर रोते-रोते चुकाया तो क्या लाभ होगा ? जब भोगना ही है तो हँसकर भोगना चाहिये । पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी महाराज अपनी कविता में फरमाते हैं कि—

लेनदार माँगन को आया,

तैयारी रख देवन की ।

लेनदार तो अपना धन वसूल करेगा ही, छोड़ेगा तो नहीं, चाहे रो-रोकर दें या हँसकर । तब फिर रोने से क्या फायदा । कर्मों के भुगतान का भी यही हाल है । वे तीर्थंकर, चक्रवर्ती को भी नहीं छोड़ते । समदृष्टि जीव भी नरक में जाते हैं क्योंकि समदृष्टि तो वे बाद में बनते हैं लेकिन पूर्व में बंधे हुए कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं ।

राजा श्रेणिक जो कि आगामी चौबीसी में तीर्थंकर बनने वाले हैं, इस समय नर्क की क्षेत्र-वेदना को भोग रहे हैं क्योंकि तीर्थंकर गोत्र वाँधने से पहिले ही उनके निविड कर्म बँधे हुए थे ।

तो मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि कर्मों का भुगतान तो अवश्य ही करना पड़ता है और वे ही परिषह के रूप में सामने आते हैं । किन्तु अगर उन्हें सम-भाव से सहन कर लिया जाय तो कर्मों की निर्जरा हो जाती है और विषम भाव हृदय में लाने पर जहाँ पूर्व कर्म ही नहीं झड़ पाते, वहाँ नवीन कर्मों का वन्धन हो जाता है ।

कवि ने आगे कहा है—‘कितना अच्छा हो कि मैं सम्यक् ज्ञान रूपी जल से ससार के अन्य प्राणियों के प्रति रही हुई अपनी द्वेषाग्नि को बुझा दूँ । क्योंकि जब मुझ में ईर्ष्या-द्वेष नहीं रहेगा तो क्रोध, लोभ एव मोह आदि भी मेरा पीछा छोड़ देंगे ।’ लेकिन यह तभी तो हो सकेगा जबकि ज्ञान एव समता रूपी शीतल जल अन्तःकरण में हिलोरें लेगा ।

गज सुकुमाल मुनि के मस्तक पर उनके ससुर सोमिल ब्राह्मण ने खैर के जलते हुए अगारे रख दिये थे लेकिन उनके अन्तर्मानस में समभाव की इतनी शीतल धारा प्रवाहित थी कि मरणातक कण्ट पट्टुचाने वाले उस व्यक्ति के प्रति भी उनके मन में क्रोध या द्वेष की अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई । यह उनकी दृढ समता की भावना से ही सम्भव हुआ । ऐसे-ऐसे उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि भावना में कितनी शक्ति होती है और उसका कितना महत्व माना जाता है । एक छोटा सा उदाहरण है—

अद्भुत अतिथिसत्कार

एक बार एक घी का व्यापारी और चमड़े का व्यापारी दोनों साथ-साथ अपनी इच्छित वस्तुएँ खरीदने के लिए अपने नगर से रवाना हुए ।

चलते-चलते एक शहर आया और वे एक सेठ के यहाँ रात्रि व्यतीत करने के लिये ठहरे । सेठ ने उन्हें खुशी से अपने यहाँ ठहराया किन्तु घी खरीदने वाले व्यापारी को अपनी हवेली के अन्दर स्थान दिया और चमड़ा खरीदने वाले को बाहर । चमड़े के खरीददार को यह बहुत बुरा लगा किन्तु वह करता क्या ? रात बितानी थी अतः मन भारकर हवेली के बाहर वरामदे में ही सो गया । उधर घी का व्यापारी हवेली के अन्दर ठहराया जाने के कारण बड़ा प्रसन्न हुआ और ठाठ से सो गया ।

प्रातः काल होते ही दोनों पुनः रवाना हो गये । सेठ से दोनों ने ही कुछ नहीं पूछा । कुछ दिन पश्चात् दोनों अपनी अपनी वस्तुएँ खरीदकर अपने नगर में पहुँच गये ।

सयोगवश कुछ महीनों के पश्चात् वे घी और चमड़े के व्यापारी फिर साथ-साथ अपनी-अपनी चीजें बेचने के लिए निकले । मार्ग में फिर उसी शहर के पास रात्रि हो गई जहाँ वे पहले ठहरे थे । अतः वे इस बार भी उसी सेठ के यहाँ पहुँचे और रात्रिविश्राम के लिए इच्छा व्यक्त की ।

सेठजी बड़े भले थे और अतिथियों के सत्कार की भावना रखते थे । उन्होंने सहर्ष दोनों को ठहरने के लिये स्वीकृति दे दी । किन्तु आश्चर्य की बात यह हुई कि इस बार उन्होंने चमड़े के व्यापारी को अन्दर हवेली में ठहराया तथा घी के व्यापारी को बाहर । दोनों ही सेठजी के इस व्यवहार को देखकर दग रह गये और प्रातः काल इसका कारण पूछे बिना न रह सके ।

प्रभात होते ही व्यापारियों ने पूछ लिया—

‘सेठ साहब ! हम वही तो दोनों व्यक्ति हैं जो आपके यहाँ पहले और अब

आये हैं। पर आपके अतिथि-सत्कार में क्या रहस्य है कि आपने हम दोनों को पिछली बार जिन स्थानों पर ठहराया था, इस बार उन्हें बदल दिया ?”

सेठजी व्यापारियों के प्रश्न पर मुस्कराये और बोले—“भाई मैं जानता हूँ कि आप वही दोनों व्यक्ति हैं जो पहले भी मेरे यहाँ आकर ठहरे थे। पर मैंने इस बार जानबूझकर आप दोनों के स्थान बदले हैं। इसका कारण यह है कि आप दोनों की भावनाओं में पहले और अभी में बड़ा अन्तर है।”

सेठ की बात सुनकर व्यापारी और भी चकराये पर बोले कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। अतः सेठजी ने स्वयं ही उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिये बताना शुरू किया—“देखो बन्धु! आप दोनों ही व्यापारी हैं और मेरे लिये समान रूप से आदरणीय हैं। किन्तु आप लोगों के दोनों बार आने में स्वयं आपकी भावनाओं में बड़ा अन्तर था। और वह इस प्रकार कि आप में से जो घी खरीदना चाहता था वह चाहता था कि घी सस्ता मिले और जो चमड़ा खरीदना चाहता था वह सोचता था कि चमड़ा सस्ता मिले। किन्तु घी तभी सस्ता होता जबकि देश में खुशहाली होती और चमड़ा तब सस्ता होता जबकि पशु अधिक मरते।”

“तो उस समय घी खरीदने वाले की भावना उत्तम थी और चमड़ा खरीदने वाले की निकृष्ट। इसीलिए मैंने भावना को महत्व देते हुए घी खरीदने वाले को अन्दर ठहराया था और चमड़ा खरीदने वाले को बाहर। किन्तु इस बार आप दोनों की भावनाएँ बदली हुई हैं क्योंकि आप में से एक घी बेचना चाहता है और एक चमड़ा। पर घी बेचने वाला घी महँगा बेचना चाहता है और सोचता है कि देश में घी दूध की कमी हो जाय तो मेरा घी महँगा बिक सके। इस हीन भावना के कारण मैंने इस बार घी बेचने वाले को बाहर ठहराया और चमड़ा बेचने वाले को अन्दर क्योंकि वह चमड़ा महँगा बेचना चाहता है अतः सोचता है कि पशु बहुत कम मरें तो चमड़ा कम निकले और मेरा चमड़ा महँगा बिक सके।”

सेठ की बात सुनकर तथा उनके हृदय में भावनाओं की ऐसी परख देखकर दोनों व्यापारी अत्यन्त शर्मिन्दा हुए और अपनी भावनाओं के लिये पश्चात्ताप करते हुए वहाँ से रवाना हो गये।

कहने का अभिप्राय यही है कि मनुष्य को कर्मों की निर्जरा करने के लिये सार्वधर्म का आराधन करना चाहिये और उसके लिए सर्वप्रथम उसे अपनी भावनाओं में सरलता, शुद्धता एवं समता लाना चाहिये। जब तक व्यक्ति की भावनाओं में क्रोध, मोह, लोभ एवं तृष्णा का स्थान रहेगा, तब तक उसकी आत्मा निर्मल नहीं

हो सकेगी। अतः प्रत्येक विषय परिस्थिति में मनुष्य को समभाव रखने का प्रयत्न करना चाहिए और जो भी सकट या कष्ट आएँ उन्हें शांति के साथ सहना चाहिए।

अभी मैंने आपको बताया है कि समय की साधना के मार्ग में मुख्य बाईस परिपह समय-असमय आते हैं जो कि भूख, प्यास, शीत, ताप आदि— हैं। क्रमानुसार इनका विवेचन किया जाएगा। आज तो हम प्रथम परिपह भूख अर्थात् क्षुधा को ले रहे हैं।

ससार का प्रत्येक प्राणी क्षुधा परिपह से परिचित है। किन्तु इससे विशेष परिचित वे अभावग्रस्त व्यक्ति हैं जिन्हें कठिन परिश्रम करने पर भी भरपेट अन्न कभी नहीं मिलता और नित्य ही आधा पेट खाकर रहना पड़ता है। आप अमीरों को तो क्षुधा-परिपह का कष्ट भोगना नहीं पड़ता क्योंकि आपका तो पहले का खाया हुआ ही पच नहीं पाता कि आप और खा लेते हैं तथा दिन या रात जिस समय भी इच्छा होती है उत्तमोत्तम खाद्य पदार्थ उदरस्थ करते रहते हैं।

तो प्रथम तो निर्धन व्यक्ति क्षुधा परिपह सहन करते हैं और दूसरे सत-मुनि-राज। अब हमें यह देखना है कि दोनों के सहन करने में क्या अन्तर होता है तथा किसके कर्मों की निर्जरा होती है ?

इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है कि एक निर्धन व्यक्ति जिसे भरपेट अन्न जुट ही नहीं पाता उसे प्रथम तो मजबूर होकर भूख का कष्ट सहन करना पड़ता है, दूसरे वह उस कष्ट को रोते-झीकते और हाय-हाय करते हुए सहन करता है। भोजन के अभाव में वह आर्तव्यक्त करता है और उठते बैठते भगवान को कोसा करता है। ऐसी स्थिति में क्या उसके कर्मों की निर्जरा होती है ? नहीं, जो वस्तु प्राप्त ही नहीं होती उसके लिये त्याग का प्रश्न कहाँ आता है ? दूसरे वह अप्राप्य वस्तु के अभाव को शांति और सम-भाव से भी तो स्वीकार नहीं करता। अतः भोजन के अभाव में उस भूख को सहने का कष्ट परिपह को सहना या जीतना नहीं कहलाता।

इसके अलावा कभी-कभी भोज्य-पदार्थों के अभाव में अत्यन्त दुखी और क्रोधित व्यक्ति भीका पाते ही चोरी करने लगता है, डाकू बन जाता है तथा अनेक बार तो किसी की हत्या करके भी अपनी उदरपूर्ति का उपाय करता है। इसलिये ऐसे व्यक्तियों का भूखा रहना परिपह को सहना नहीं कहलाता और न ही उससे आत्मा को कोई लाभ ही होता है। कभी-कभी तो ऐसे व्यक्ति जिनको न खाने को पूरा मिलता है और न ही उनके घर द्वार या सम्पत्ति होती है, वे यह सोचकर

सन्यासी भी बन जाते हैं कि कम से कम साधु बन जाने पर भरपेट भोजन तो मिलता रहेगा। किसी ने कहा भी है—

नारि मुई घर सम्पत्ति नासी ।

मूड मुडाय भये सन्यासी ॥

पर ऐसे सन्यासियों के साधुत्व की नींव त्याग पर आधारित नहीं होती अतः वे सन्यस्त-धर्म का पालन भी समीचीन रूप से नहीं कर सकते। सच्चा साधु या सन्यासी वही होता है जो प्राप्त ऐश्वर्य या जितनी धन-सम्पत्ति भी उसके पास होती है, उसका वह इच्छा से त्याग करता है। ऐसा त्याग ही उसकी आत्मा को कर्म-मुक्त कर सकता है।

योगशास्त्र में कहा गया है—

“स्वयं त्यक्ता ह्येते शममुखमनन्तं चिदधत्ति ।”

—इन सासारिक भोगों का अपनी इच्छा-पूर्वक परित्याग कर देने से अनन्त सुख रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है।

यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि अधिक धन-सम्पत्ति या अथाह वैभव का त्याग करना ही अधिक महत्वपूर्ण नहीं कहलाता है, अपितु थोड़ा धन या चार बरतन भी जिसके पास हो और वह व्यक्ति पूर्ण रूप से उन्हें त्याग करने की भावना से छोड़ता है तो वह त्याग भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना अधिकाधिक वैभव का त्याग करना। तात्पर्य यह कि त्याग की भावना का महत्व अधिक होता है त्यागी जाने वाली सम्पत्ति की मात्रा का नहीं। त्याग तृष्णा का कहलाता है और उसका त्याग करने वाला ही त्यागी साबित होता है। एक छोटा सा उदाहरण है—

बाईसवीं पीढ़ी क्या खाएगी ?

एक सेठजी अपनी दुकान पर बैठे थे। दीपावली का समय था अतः मुनीम के द्वारा किये हुए हिसाब-किताब के वही-खाते उनके समक्ष खुले हुए रखे थे। सेठजी ने वहीखातो को देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि मेरे पास इतना धन तो है कि मेरी इक्कीस पीढ़ियाँ भी कुछ कार्य न करें तो बैठे-बैठे खा सकती हैं।

पर साथ ही उन्हें यह भी विचार आया कि मेरा यह धन इक्कीस पीढ़ियों तक के लिये तो पर्याप्त है किन्तु बाईसवीं पीढ़ी फिर क्या खायेगी ? यह विचार आते ही सेठजी को चिन्ता सवार हो गई और उनका चेहरा उतर गया।

ऐसी ही मन स्थिति में वे घर पहुँचे। घर पर सेठानी पति की प्रतीक्षा कर रही थी कि सेठजी आएँ तो भोजन करें। किन्तु जब सेठजी घर आए और सेठानी

ने उनका चेहरा चिन्तित और उदास देखा तो पूछ लिया—“क्या बात है ? क्या दुकान पर कोई गड़बड़ हो गई ?”

सेठजी ने उत्तर दिया—‘नदी, गड़बड़ तो कुछ नहीं हुई। बात यह कि आज अपनी दुकान का और अन्य सभी प्रकार की आमदनियों का हिसाब-किताब हुआ है और उससे मालूम हुआ है कि हमारी इक्कीस पीढ़ियाँ अपने धन को बैठे बैठे खा सकती हैं। किन्तु मैं सोचता हूँ कि यह धन जब इक्कीस पीढ़ियाँ ही खा पाएँगी तो फिर बाईसवी पीढ़ी क्या करेगी, वह क्या खायेगी ?”

सेठानी ने पति की बात सुनकर मन ही मन अपना माथा ठोक लिया। सेठजी की भावना पर उसे बड़ा आश्चर्य और खेद हुआ। किन्तु वह बड़ी समझदार थी अतः उसने पति को ठिकाने लाने के प्रयत्न में कहा “सेठजी ! लगता है कि हमारी ग्रह-दशा आजकल ठीक नहीं है अतः अच्छा हो कि हम कुछ दान-पुण्य करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएँ।”

सेठजी ने अन्यमनस्कता की स्थिति में उत्तर दिया—‘मेरा दिमाग तो कुछ काम नहीं करता, तुम जो ठीक समझो करो, जाओ, और अपने पड़ोस में ही जो ब्राह्मण देवता हैं उन्हें भोजन के लिए बुला लाओ।’

सेठजी की बात सुनकर सेठानी ब्राह्मण को बुलाने गई, किन्तु कुछ देर बाद वह अकेली ही लौट आई। यह देखकर सेठ ने पूछा—

“क्या हुआ ? ब्राह्मण देवता भोजन करने नहीं आये ?”

“नहीं, उन्होंने कहा है कि हम भिक्षुक हैं और हमें आज का भोजन प्राप्त हो चुका है।”

“तो उन्हें कल के लिए निमन्त्रण दे दिया होता।” सेठ ने पुनः कहा।

सेठानी बोली—“मैंने ब्राह्मण से कहा था कि आप कल हमारे यहाँ भोजन करने के लिए पधारना किन्तु उन्होंने कहा दिया है—मैं कल की चिन्ता आज नहीं करता।”

यह बात सुनकर सेठजी दग रह गये और विस्मय से सेठानी की ओर देखने लगे। मोका ठीक जानकर सेठानी ने सेठ को समझाने के तौर पर कहा—“सेठजी, वह ब्राह्मण तो कल की चिन्ता भी आज नहीं करता पर आप तो बाईसवी पीढ़ी के लिए भी आज ही चिन्ता कर रहे हैं।”

सेठानी की बात सुनकर सेठजी की अक्ल ठिकाने आ गई और उन्होंने अपनी निरर्थक चिन्ता और तृष्णा के लिये पश्चात्ताप करते हुए संतोषवृत्ति को धारण किया।

उदाहरण से स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण के समान ही सतोष, निश्चितता और तृष्णारहित वृत्ति जिसकी होती है वही व्यक्ति इस ससार में सुखी रहता है तथा अवसर आते ही अपने परिग्रह को तिनके की भाँति छोड़ सकता है।

शकराचार्य ने 'मोहमुद्गर' में लिखा है—

सुरमन्दिरतरुमूलनिवास शय्याभूतलमजिन वस्त्रः ।

सर्वपरिग्रहभोगत्याग कस्य सुख न करोति विरागः ॥

—जो देवमंदिर या पेड़ के नीचे पड़े रहते हैं, जमीन ही जिनकी शय्या है, मृगछाला ही जिनका वस्त्र है और सारे विषय भोग के सामान जिन्होंने त्याग दिये हैं यानी जो सम्पूर्ण कषाय और वासना से रहित हो गये हैं, ऐसे मनुष्य क्यों नहीं सुखी रहते ? यानी त्यागी सदा सुखी हैं।

क्षुधा परिषह

बन्धुओ, प्रसंगवशा मैंने अभी त्याग तथा तृष्णा आदि के विषय में बताया है, किन्तु हमारा आज का मूल विषय बाईस परिषहों में से प्रथम क्षुधा परिषह को लेकर है।

आप जानते ही हैं और अभी मैंने भी बताया है कि दो प्रकार के व्यक्ति क्षुधा परिषह सहन करते हैं। एक तो वे जिन्हें अन्न जुटता नहीं अतः वे रोते-घोते मजदूरन उस कष्ट को भोगते हैं तथा दूसरे सच्चे सन्त-मुनिराज, जो इच्छा और त्याग की भावना में इस परिषह को जीतते हैं। उन्हें भिक्षा मिलती है तो अपनी सयमसाधना का निर्वाह करने के लिए शरीर को माँहा दे देते हैं, और न मिले तो भी पूर्ण आनन्द और शांति से अपने मार्ग पर बढ़ते जाते हैं। इतना ही नहीं, भिक्षा मिल जाने से ही वे उसे ले लेते हैं, यह भी बात नहीं है। वे वही भोज्य-पदार्थ ग्रहण करते हैं जो पूर्णतया निर्दोष हो।

भगवान् महावीर ने बाईस परिषहों में से प्रथम परिषह क्षुधा-वेदनीय बताया है। इस विषय में 'श्री उत्तराध्ययन सूत्र' में कहा गया है—

परिसहाण पविभत्ती, कासवेण पवेइया ।

त भे उदाहरिस्सामि, आणुपुब्बिं सुणेह मे ।

दिगिछा परिगए देहे, तवस्सी भिक्खु थामव,

न छिदे न छिदावए, न पए न पयावए ।

—अध्ययन २, गा० १-२

कहा गया है—काश्यप गोत्रीय भगवान् महावीर ने परिषहों का विभाग

करने के लिए जो कुछ कहा है, वह मैं आपके सामने कहूँगा और आप मेरी बात क्रमशः सुनें ।

कहते हैं—सन्त-मुनिराज एव तपस्वी अपने शरीर को रखने के लिये भिक्षार्थ जावें किन्तु वे किसी वस्तु का छेदन-भेदन न करें और न किसी से करावें । न वे स्वयं पकावें और न ही किसी से पकवाएँ । अपितु श्रावक के घर में सहज भाव से मिला हुआ अचित्त और निर्दोष आहार लावें ।

वस्तुतः सधे सत जहाँ तक बनता है, कर्मों की निर्जरा करने के लिए एकाग्र, उपवास, आयविल आदि तप करते हैं । उन्हें भोज्य-पदार्थों में तनिक भी आसक्ति नहीं होती । जो कुछ भी रूखा-सूखा तथा निर्दोष आहार मिल जाता है उसे केवल शरीर कायम रखने के लिये ग्रहण करते हैं । क्योंकि विलकुल ही आहार या ओगन न देने पर यह शरीर रूपी गाड़ी नहीं चलती और इसके न चलने पर ज्ञान, ध्यान, जप एव तप आदि कुछ नहीं हो पाता ।

यह तो हुई भिक्षा ग्रहण करने की बात । पर भिक्षा लाते समय भी साधु के समक्ष अनेक कठिनाइयाँ आ उपस्थित होती हैं । अनेक बार तो गृहस्थ भिक्षा दें चाहे नहीं, पर गालियाँ तो दे ही देते हैं । उनके द्वारा कहे गए अपशब्दों को भी साधु पूर्ण धैर्य और समता के साथ सहन करता है । अपशब्दों और कटु-वचनों का सुनना भी 'आक्रोश परिषह' में आता है । जिसके विषय में समयानुसार कहा जाएगा ।

तो साधु भी आहार ग्रहण करता है किन्तु गृहस्थों के समान नहीं कि चाहे जैसा और चाहे जब खा लिया । वह भिक्षा के मुख्य व्यालीस दोषों को टलाकर ही निर्दोष आहार लेता है अन्यथा कुछ नहीं खाता और फिर भी पूर्ण आनन्द तथा शांति पूर्वक अपनी साधना में लग जाता है । इस प्रकार एक निर्धन व्यक्ति घर में अन्न न रहने पर भूखा रहता है और साधु अपने नियमों का पालन करने के लिए तथा सदोष आहार न लेने के कारण भूखा रहता है । दोनों में कितना अन्तर है ? निर्धन व्यक्ति जबकि भूखा रहने के कारण अत्यन्त दुःख का अनुभव करता है, साधु उलटा शांति और आनन्द को प्राप्त करता है । क्योंकि वह जानता है—

अप्पाहारस्स न इन्दियाइ, विसएसु संयन्तति ।

नेव कितम्मइ तवसा, रसिएसु न सज्जए याचि ॥

—बृहत्कल्पभाष्य १३३१

अर्थात् जो अल्पाहारी होता है, उसकी इन्द्रियाँ विषयभोग की ओर नहीं दौड़ती । तप का प्रसंग आने पर भी वह क्लेश नहीं होता और न ही सरस भोजन में आसक्त होता है ।

इस प्रकार साधु आहार ग्रहण करके और न करके भी वैसे ही प्रसन्न, शांत और सुखी रहते हैं। उनकी आत्मा दोनों अवस्थाओं में एक समान रहती है। वे खाकर भी उपवास करते हैं और न खाकर भी।

आप सुनकर चकित होंगे कि यह कैसी बात है ? क्या खा लेने पर भी उपवास होता है ? हा, खा लेने पर भी व्यक्ति उपवास कर सकता है। पर इसे समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि उपवास किसे कहते हैं। उपवास का अर्थ है—आत्मा के समीप रहना। जो व्यक्ति आत्म रमण करता है। चित्तन और मनन की गहराई में उतरता है वह अपनी आत्मा के निकट अधिक से अधिक रहता है। इस विषय को एक सुन्दर उदाहरण से समझा जा सकता है।

गंगाजी ने मार्ग कैसे दिया ?

कहा जाता है कि एक बार द्वारिका नगरी के बाहर दुर्वासा ऋषि आए। प्राचीन काल में सत-मुनिराज नगरी के बाहर ही प्रायः ठहरा करते थे। दुर्वासा ऋषि भी नगर के बाहर ठहर गये। जब नगरी में उनके आने का समाचार आया तो महाराज कृष्ण की रानियों ने उनके दर्शन करने का विचार किया और कृष्ण से इस बात की आज्ञा मांगी।

कृष्ण ने सहर्ष रानियों के लिये दुर्वासा ऋषि के दर्शनार्थ जाने का सम्पूर्ण प्रबन्ध कर दिया। किन्तु मार्ग में गंगा नदी आती थी अतः रानियों ने शका व्यक्त कि—“हम गंगा नदी को कैसे पार करेंगी ?”

रानियों की बात सुनकर कृष्ण बोले—

“वाह ! यह कौन सी बड़ी बात है ? तुम लोग गंगा नदी से कह देना कि अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हो तो वह मार्ग दे देवे।”

रानियाँ यह सुनकर सोचने लगी—

‘अब तो हो चुके ऋषिराज के दर्शन। महाराज कैसे ब्रह्मचारी हैं यह तो हम लोग जानती ही हैं। पर खैर चलने में क्या हर्ज है ? गंगाजी को पार नहीं कर सकेंगी तो धूम-धाम कर लौट आएँगी।’ यह विचार कर वे सब रवाना हो गईं। जब उनकी पालकियाँ और रथ आदि गंगा के तट पर पहुँच गये तो कौतुकवश एक रानी ने हाथ जोड़कर कहा—“गंगा मैया, अगर हमारे पति ब्रह्मचारी हैं तो आप हमें मार्ग दे दीजिये।”

इन शब्दों का उच्चारण करने के साथ ही साथ रानियों ने दग होकर देखा कि वास्तव में ही गंगा नदी दो हिस्सों में बँट गई है। फिर क्या था, सारी रानियाँ

अपार हर्ष से भरकर सहज ही गंगा के उस पार पहुँच गईं और दुर्वासा ऋषि के दर्शनार्थ जा पहुँची ।

रानियों का काफिला काफी समय तक वहाँ रुका । सबने वही पर भोजन किया और महारानियों की तीव्र भक्ति एवं अत्यन्त आग्रह करने के कारण दुर्वासा ऋषि ने भी उनका लाया हुआ भोजन ग्रहण किया ।

इस सब के बाद पुन लौटने की तैयारी हुई, पर रानियाँ फिर चिन्ता में पड़ गईं कि एक बार तो गंगा नदी ने शायद कृपा करके ही रास्ता दे दिया होगा पर अगर अब वह मार्ग नहीं देगी तो फिर किस प्रकार हम घर पहुँचेंगी ? अपनी उस समस्या को उन लोगो ने इस बार ऋषिराज के समक्ष रखा ।

रानियों की वान सुनकर दुर्वासा ऋषि मुस्कराये और बोले—“तुम लोग तनिक भी फिक्र मत करो । जब गंगा नदी आ जाये तो उससे कह देना—“अगर दुर्वासा सदा उपवास करते हो तो वह हमें मार्ग दे दे ।”

ऋषि की बात सुनकर सभी रानियाँ फिर भौंचक्की रह गईं । आज उनके लिये आश्चर्य पर आश्चर्य था । वे सोचने लगी—“अभी-अभी तो ऋषि ने हमारे निमन्त्रण और आग्रह पर भोजन किया है और गंगा मैया से कहलवा रहे हैं कि दुर्वासा प्रतिदिन उपवास करते हो तो वह हमें मार्ग देंगे ।”

ऐसा विचार आने से रानियों को भरोसा तो नहीं हुआ कि गंगाजी उन्हें मार्ग देगी, किन्तु यह शका ऋषि के समक्ष रखी भी कैसे जा सकती थी ? वे दुर्वासा ऋषि थे, पलक झपकते ही आगवतूला होकर आप दे देते तो फिर क्या होता ? चुपचाप रानिया वहाँ से रवाना हो गईं और गंगा के तट पर पहुँची । बड़ी व्यग्रता से उन्होंने पुन गंगा से निवेदन किया—

‘गंगा माता ! अगर दुर्वासा ऋषि प्रतिदिन उपवास करते हो तो आप हमें उस पार पहुँचने के लिए मार्ग दीजिये ।’

इन शब्दों का उच्चारण होता ही था कि गंगा नदी पुन दो हिस्सों में विभाजित हो गई और बीच में सुन्दर रास्ता बन गया । श्री कृष्ण की समस्त रानियाँ अपने दल सहित आनन्द पूर्वक गंगा के इस पार आ गईं और समय पर राजमहल में पहुँच गईं । पर आज की अद्भुत बातों को वे पचा नहीं सकीं और कृष्ण महाराज के महल में आते ही उनसे प्रश्न कर बैठी—

“महाराज ! कृपया हमें बताइये कि आप स्त्री-सुख भोगते हुए भी ब्रह्मचारी कैसे हैं, और दुर्वासा ऋषि भोजन करने पर भी उपवास किम प्रकार किया करते हैं ? जिनके प्रभाव से गंगाजी भी रास्ता दे देती हैं ।”

श्री कृष्ण ने अपनी रानियों को समझाया—“बात यह है कि उस व्यक्ति के प्रभाव से गंगाजी रास्ता देती हैं जो सदा अपनी आत्मा में रमण करता हो, यानी अपनी आत्मा के निकट रहता हो। मैं सचमुच ही ब्रह्मचारी हूँ क्योंकि ‘ब्रह्म’ का अर्थ आत्मा और चर्य’ का अर्थ रमण करना होता है। इसी प्रकार ‘उप’ का अर्थ निकट और ‘वास’ का मतलब निवास करना होता है। इस प्रकार हम दोनों ही आत्मा में रमण करते हैं और आत्मा के निकट रहते हैं। यही कारण है कि गंगा मैया ने हमारी प्रार्थना पर तुम लोगों को मार्ग दे दिया था।”

बन्धुओ ! आप भी समझ गए होंगे कि उपवास का अर्थ क्या होता है, और व्यावहारिक दृष्टि से जो उपवास किया जाता है वह किसलिये किया जाता है ? यद्यपि हम एक दिन भूखे रहने को उपवास की सज्ञा देते हैं किन्तु उसका सच्चा आशय आत्मा में रमण करना होता है। सत मुनिराज ऐसे ही उपवास करते हैं और इसीलिये उन्हें आहार मिले या न मिले, कोई अन्तर महसूस नहीं होता। आत्मिक आनन्द की अनुभूति कुछ ऐसी ही होती है, जिसके कारण भूख-प्यास आदि कोई भी परिषह अपना दुखदायी प्रभाव साधक के मन पर नहीं डाल पाता। उसकी आत्मिक शक्ति मरणातक परिषह को भी परिषह नहीं समझती अपितु निर्जरा का साधन मानती है।

हमें भी ऐसी प्रबल शक्ति को प्राप्त करना चाहिये ताकि सवर-मार्ग पर हम सुगमता से बढ़ सकें तथा अपना इहलोक और परलोक सुधार सकें।

कटिबद्ध हो जाओ !

बुद्धो, माताओ एव वहनो !

स विश्व मे जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, उसका यह कर्तव्य होता है कि वह मे और जिस जाति मे उत्पन्न हुआ हो उसके लिये कुछ न कुछ करे। देश, कोम का उस पर एक प्रकार से ऋण होता है और वह ऋण इस प्रकार जाता है कि वह जहां जन्म लेता है वहां की धरती से अपने शरीर को टिकाता है जाति और समाज मे शिक्षा प्राप्त करता है तथा धर्म के द्वारा उत्तम को अपनाता है। दूसरे शब्दो मे वह जो कुछ भी होता है अपनी मातृभूमि, शरीर समाज की देन होता है। अतः उस ऋण को चुकाने के लिए उसे केवल और अपने परिवार का ही नहीं, अपितु देश, धर्म और समाज का ध्यान भी चाहिये।

आप योग्य बनकर जो कुछ कमाते हैं, उससे अपने परिवार का पालन पोषण करते ही हैं किन्तु उस धन का कुछ भाग औरो के लिये या परमार्थ के लिये खर्च ना भी आवश्यक है।

सत महापुरुष आपको यही उपदेश देते हैं कि आप अपना और साथ ही सरो का भी भला करो। सतो को उपदेश देने का निषेध नहीं है। वे आपको मार्ग मुझा सकते हैं, किन्तु आपको मजदूर नहीं कर सकते। सतो की बात मानना और उसके अनुसार चलना यह आपको इच्छा और रुचि पर निर्भर है।

श्री मुणोत जी ने अभी हमसे शुभ-कामना करने के लिये कहा है। मुणोतजी का कहना उचित है और हम भी इस बात को मानते हैं। किन्तु जैसे भी अपनी

मर्यादा को भग्न न करते हुए जो कुछ कहना चाहिये उसे कहने में हम पीछे नहीं रहते और न ही पहले कभी रहे हैं। दिल केवल उसी बात को कबूल नहीं करता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार से हमारी मर्यादा टूटती हो।

उदाहरण स्वरूप किसी ने कहा—“आप लाउडस्पीकर में क्यों नहीं बोलते ?” अब इसका क्या उत्तर दें ? यही कि, इससे हमारी परम्परा में बाधा आती है। वैसे जहाँ पच्चीस या सौ व्यक्ति हो, वहाँ भी लाउडस्पीकर में बोलने वाले हैं, किन्तु हमने अगर उसका उपयोग किया तो हम पराधीन हो जाएँगे। जिस प्रकार कोई गर्वया सदा तबले और हारमोनियम के साथ ही गाता है और ऐसी आदत होने पर फिर कभी उनके न होने पर गाने में कठिनाई का अनुभव करता है।

सत सब एक साथ नहीं रहते, अलग-अलग विचरण करते हैं और उनकी धारणाएँ भी अलग-अलग हैं। आज अगर मैं लाउडस्पीकर का प्रयोग करूँगा तो पखे की आदत भी शुरू हो जाएगी। गोचरी के लिए जाने पर कही पखा चालू हुआ तो वहाँ भी कुछ थम जाएँगे। इसलिये मेरा कहना यह है कि अगर चली आ रही परम्परा में सामूहिक रूप से कोई परिवर्तन आता है तो उससे किसी एक पर आक्षेप नहीं आता। आप सब मिलकर चाहें तो प्रयत्न करें। अकेला एक सत क्या कर सकता है ?

पुस्तकों के प्रकाशन के बारे में भी अभी कहा गया है, किन्तु यह तो सभी करते हैं अतः किसका निषेध करेंगे ? हाँ, कोई नई चीज प्रारम्भ करने के विषय में मैं मौन रहता हूँ और टाल देता हूँ। आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। आपको कुछ काम करना है तो अकेले भी प्रारम्भ कर सकते हैं और धीरे-धीरे औरों को साथ लेकर उसे ठीक ढंग से निर्णय की ओर ले जा सकते हैं। उसमें मेरा निषेध नहीं है।

आप लोग श्रीमन्त हैं अतः अन्य साधारण व्यक्तियों पर सहज ही प्रभाव डाल सकते हैं इसलिए सर्व-प्रथम आपको शिक्षण देने के लिए तैयार होना चाहिए। हमें उपदेश देने में समय नहीं लगेगा, समय तो आपको कार्य करने में लगेगा।

प्रसन्नता और सतोष की बात है कि महाराष्ट्र में श्रावको का संगठन हो सके, इसके लिये पूना और चिचवड में कमेटियाँ बनी हैं और उनकी मीटिंगें हुई हैं। वे कमेटियाँ संगठन करना चाहती हैं अतः आप भी इसके लिये तैयार रहें। यह कार्य एक व्यक्ति का नहीं है, समाज का है और समाज मिलकर ही कर सकेगा। किन्तु उसके लिये आप सभी व्यक्तिगत रूप से सहयोग देने की भावना रखेंगे तभी सफलता मिल सकेगी।

अभी-अभी आपने जिन बातों के कार्य-रूप में परिणत होने की इच्छा व्यक्त

की है वे कब सभव होगी ? जबकि आप लोगो में सगठन होगा । इसलिए स्थान-स्थान पर अधिवेशन करते हुए तथा लोगो को अपने विचार समझाते हुए और उनके भी विचार लेते हुए उनका पालन करना आपका प्रथम कर्तव्य है । इस प्रकार आपको सगठित होकर कार्य करना है और सफलता तभी मिलेगी जब श्रावक-सघ प्रत्येक कार्य करने में एकमत होगा ।

सगठन से किस प्रकार सफलता मिलती है, यह किसी कवि के द्वारा लिखी गई एक सीधी-साधी कवितामय लघु कथा से आपको ज्ञात हो सकता है । कविता इस प्रकार है—

एक पिता के कई पुत्र थे,
पर वे सब थे बड़े गँवार ।
फलह परस्पर उनमें अक्सर,
होती रहती थी निस्सार ॥
किया बहुत उद्योग पिता ने,
पुत्रों को समझाने का ।
मगर हुआ निष्फल सब उसका,
सुतविद्वेष मिटाने का ॥

कविता का अर्थ विलकुल सरल है । इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति के कई पुत्र थे, किन्तु वे सब अज्ञानी और अविवेकी थे । इसी कारण वे सब आपस में निरर्थक और नगण्य बातों को लेकर सदा झगड़ते रहते थे । पिता ने नाना प्रकार से समझाते हुए उन्हें आपस में प्रेम और सप रखने के लिये कहा । किन्तु उसका सारा प्रयत्न निष्फल गया ।

कहानी बड़ी सरल है पर उससे बड़ा गम्भीर अर्थ भी लिया जा सकता है । जैसे—हम भी परम पिता भगवान् महावीर के पुत्र और अनुयायी हैं, लेकिन दिग्गम्बर, श्वेताम्बर, मन्दिरमार्गी, स्थानकवासी एवं तेरापयी आदि अपने आपको मानकर आपस में भेदभाव रखते हैं । परिणाम यह होता है कि सरकार के द्वारा किसी बात को मनवाने की शक्ति हम में उत्पन्न नहीं होती । अगर हममें से प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को किसी सम्प्रदाय का ठेकेदार न मानकर सिर्फ जैन-धर्म को मानने वाला जैन कहे और इस प्रकार एक होकर बुलन्द आवाज से माँग करें तो क्या हमारी माँग को सरकार ठुकराने की हिम्मत कर सकती है ? नहीं, बहुमत के समक्ष तो उसे झुकना ही पड़ेगा, ईसाई और पारसी आदि धर्मों के अनुयायी उन्ने-गिने हैं । किन्तु वे सगठित रहते हैं अतः अपने इरादों में सफल हो जाते हैं । उधर जैनधर्म के अनुयायी लाखों

हैं पर वे सगठित नहीं रहते इसलिये सरकार को झुकाने की बात तो दूर है, वे अपना सोचा हुआ स्वयं भी अमल में नहीं ला पाते ।

आज आप में से और हम लोगो में से भी अनेक व्यक्ति देश, काल और वस्तु स्थिति को देखते हुए पुरानी परम्पराओं में कुछ सुधार करना आवश्यक समझते हैं, किन्तु वे हो नहीं पाते क्योंकि हम सबके विचार ही आपस में नहीं मिलते । उलटे कविता में बताये गये पिता के उन पुत्रों के समान आपस में एक-दूसरे को उपालम्भ देते हैं, एक-दूसरे पर आक्षेप करते हैं और मौका मिलने पर औरो को बदनाम करने से भी नहीं चूकते ।

ऐसी स्थिति में किस प्रकार सामाजिक या धार्मिक-सुधार हो सकता है ? यह ठीक है कि कभी-कभी चन्द व्यक्ति स्टेज पर खड़े होकर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं किन्तु वे कार्यान्वित किस प्रकार हो सकते हैं, जबकि अन्य सभी व्यक्ति उन विचारों पर एकमत न हो और उन्हें अमल में लाने का प्रयत्न न करें ।

कविता में आगे कहा गया है—

हो हताश अत मे उसने,
मन मे ऐसा किया विचार ।
वे उत्तम दृष्टान्त ऐक्य का,
इनका अब मैं करू सुधार ॥
ले गट्ठर लकड़ी का उसने,
उनके सम्मुख फेंक दिया ।
जोर लगाकर इसे तोड़ दो,
ऐसा उसने हुक्म दिया ॥

आपस में निरन्तर झगड़ने वाले पुत्रों के पिता ने जब देखा कि समझाने से उनके लडके नहीं समझते तो उसने उनकी अकल ठिकाने लाने के लिए एक उपाय सोचा । वह उपाय यह था कि उसने लकड़ियों का गट्ठर मगवाया और उसे अपने लडकों के सामने रखते हुए बोला—‘मैं देखना चाहता हूँ कि तुममें कितनी ताकत है ? कौन इस बड़े हुए गट्ठर को तोड़ सकता है ? जरा तोड़कर बताओ ।’

पर परिणाम क्या निकला ? यह बताते हैं—

किया जोर बहुतेरा सबने,
टूट सका ना वह गट्ठर ।
फेंक दिया पृथ्वी पर सबने,
थके सभी ताकत फर कर ॥

पिता की बात सुनकर लडको ने एक-एक करके उस गट्ठर को तोड़ने की कोशिश की । किन्तु किसी से भी वह टूट नहीं सका । अन्त में हताश होकर उन्होंने पुन उसे पृथ्वी पर पटक दिया ।

देख हाल उसने पुत्रो का,
उस गट्ठर को खोल दिया ।
एक-एक लकड़ी को तोड़ो,
यह उनको आदेश दिया ॥
तब तो उन्होंने आसानी से,
झटपट उनको तोड़ दिया ।
कहा पिता ने क्या तुमने कुछ,
इस शिक्षा पर ध्यान दिया ॥

पिता ने जब देखा कि लडको में से किसी से भी वह गट्ठर नहीं टूटा तो उसने भारी को खोलकर एक-एक लकड़ी अलग कर दी और कहा—“अब इनको एक-एक करके तोड़ो ।” फिर क्या था, लडको ने एक-एक लकड़ी उठाई और आसानी से उन्हें तोड़ डाला । इस पर पिता ने कहा—“क्या इस कार्य से तुम्हें कुछ शिक्षा मिली ?” लडके चुप रहे, उन्हें कुछ नहीं सूझा । यह देखकर पिता ने कहा—

देखो मेरे प्यारे पुत्रो ।
यही एकता का है सार ।
जब तक ये सब मिली हुई थीं,
टूट सका नहीं तुम से भार ॥
इसी तरह तुम भी हिलमिलकर,
अगर रहोगे आपस में ।
यथा भजाल है प्रबल शत्रु भी,
जो तुमको कर ले बस में ॥
मित्र-मित्र [रहने से पुत्रो,
दुश्मन तुम्हें दवायेगा ।
बिखरे हुए काष्ठ सम तुमको,
सड़ सड़ कर डालेगा ॥

पिता कहता है—‘पुत्रो । इस गट्ठर ने तुम्हें एकता की शिक्षा दी है । जब तक ये मगठित थी यानी इनमें एकता थी, तब तक इन्हें तुम तोड़ नहीं सके । किन्तु ज्यों ही ये बिखरी, तुम लोगो ने अलग-अलग पाकर इन्हें तोड़ डाला ।

इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम सब भी आपस में मिल-जुल कर रहना सीखो। अगर तुम सब में एकता रहेगी तो प्रबल दुश्मन भी तुम्हारा बल बाका नहीं कर सकेगा। अन्यथा कोई साधारण व्यक्ति भी तुम्हारी इज्जत को, गौरव को तथा अभिमान को धूल में मिला देगा।"

बन्धुओं! हमें भी इस सुन्दर कथा से शिक्षा ग्रहण करनी है। आज के इस विपम युग में अगर हम जैनधर्म के अनुयायी भी आपस में-संगठित होकर नहीं रहेगे तो अन्य धर्मविलम्बी हमारे धर्म पर आक्षेप करेंगे और इसे हीन साबित करने में नहीं चूकेंगे। हमारे धर्म और समाज रूपी भवन को टूट रखने के लिये हमें उसकी नींव मजबूत बनानी होगी। आप देखते ही हैं कि व्यक्ति एक साधारण सा मकान भी अगर बनाता है तो पहले उसकी नींव को पक्की करता है। यद्यपि वहाँ कोई रहता नहीं है, किन्तु मकान को स्थिर रखने के लिये उसका पक्का होना अनिवार्य है। इसी प्रकार हमारे जैनधर्म या स्याद्वादधर्म का भवन जो कि सभी धर्मों को अपने में स्थान देता आया है, और जिसका लोहा सारा विश्व मानता है उसे हमें उसी प्रकार टूट रखना है और उसे टूट रखने के लिये एकता रूपी नींव को खोखली नहीं होने देना है।

हम लोग तो आपको उपदेश देते हैं और प्रेरणा प्रदान करते हैं। किन्तु कार्य तो आपको ही करना होगा। श्रावको के बिना सन्त क्या कर सकते हैं? कुल्हाड़ी में शक्ति बहुत होती है पर जब तक उसमें डंडा नहीं लगा होता, वह अपना कार्य नहीं कर पाती। इसी प्रकार सत्ता की वाणी में प्रबल शक्ति होती है किन्तु वह तभी काम में आती है जब श्रावको का सहयोग होता है। दोनों पूरी एकता से काम करें, तभी समाज और धर्म की उन्नति हो सकती है। अगर श्रावक समुचित सहयोग न दें तो सन्त का कोई भी सुझाव कार्यरूप में परिणत नहीं हो सकता।

अभी आपने फिजूलखर्ची के विषय में भी बहुत कुछ कहा है। आपका कहना यथार्थ है पर इस पर रोक भी आप लोगोंको सम्मिलित होकर लगानी पड़ेगी। एकता का एक सुन्दर उदाहरण आपको बताता हूँ। प्रतापगढ़ में दिगम्बर समाज के चार सौ घर हैं। पर वहाँ के लोगो में बड़ी भारी एकता है। यहाँ तक कि वे फिजूलखर्ची न हो इसलिये वे एक ही वक्त में व्याह-शादियाँ करते हैं। कभी-कभी तो पचास-पचास दूल्हे एक ही बँड-वाजे के साथ जाते हैं, जिनके साथ उतनी ही दुल्हिनें भी होती हैं।

इस रिवाज का कारण संभवतः आप नहीं समझे होंगे। बात यह है कि समाज में सभी व्यक्ति अमीर नहीं होते और जो अमीर नहीं होते उनके लिये अधिक खर्च करना अपने पेट पर लात मारने के समान होता है। इसलिये धनी व्यक्ति बाजे वगैरह में

खर्च करते हैं और साथ में उन लोगों का कार्य भी निकल जाता है जो अधिक खर्च नहीं कर सकते । इस प्रकार कम खर्च में उनके यहाँ अधिक शादियाँ हो जाती हैं । पर आप ऐसा सोचने वाले कितने हैं ? गरीबों को सहारा देना तो दूर, श्रीमन्त व्यक्ति अधिक से अधिक खर्च करके मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों को कठिनाई में डाल देते हैं । मध्यम श्रेणी के लिये मैंने इसलिये कहा है कि निर्धन व्यक्ति, जिनका समाज में विशेष स्थान नहीं होता जैसा भी बनता है खर्च करके अपने कार्य निपटा लेते हैं, क्योंकि कोई उनकी निन्दा नहीं करता ।

किन्तु लखपति और करोड़पति न होने पर भी मध्यम वर्ग के व्यक्ति अपनी योग्यता, शिक्षा और उच्च पदवियों के कारण समाज में अपना उच्च स्थान रखते हैं और उनका गौरव श्रीमन्तों से कम नहीं होता । वे कीर्ति और प्रतिष्ठा तो बहुत अर्जित कर लेते हैं किन्तु लाखों रुपया उनके पास शादियों में लगाने के लिए नहीं होता । इधर पैसे वाले होडा-होडा में अधिक से अधिक खर्च करके उन्हें कठिनाई में डाल देते हैं ।

मैंने सुना था कि जयपुर के धनी व्यक्ति बीस-बीस हजार तो केवल रोशनी के प्रबन्ध में ही खर्च कर देते हैं । इस हिसाब से शादियों में कितना व्यय किया जाता होता ? क्या मध्यम श्रेणी का व्यक्ति इस प्रकार लाखों रुपये एक-एक विवाह में खर्च कर सकता है ? नहीं, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको दहेज आदि की प्रथाओं में सुधार करना चाहिए ।

मारवाड़ में तो लोगों ने मीटिंग करके एक 'धाम भरण' बाँधा है, ऐसा मालूम हुआ है । किन्तु उस पर कितना अमल होता है यह कहा नहीं जा सकता । इसके बलावा दहेज आदि की प्रथा में तो उधर भी कोई सुधार हुआ हो यह बात दिखाई नहीं देती । एक कवि ने कहा है—

लटके का जब व्याह रचावें, श्री मुख से श्रीमान् सुनावें,
 चाहिये तीस हजार ।
 पड़ी ग गूड़ी सूट चाहिये, सँडल चप्पल दूट चाहिये,
 हार रेडियो फार ।
 इस मशीन हो सीने वाली, सोफा, सैट फटोरी घाली,
 मेज फुर्तियाँ चार ।
 ऐसे आते कई चराती, पीते मद्य शर्मा न आती,
 गिरते दोच बाजार ।

कवि ने लडके वालों के लोभ का दृश्य अपनी पक्तियों में प्रस्तुत किया है। आज के युग में किस प्रकार अपने लडको के दाम बढ़ाकर वे लडकी वालों को परेशान करते हैं यह असत्य नहीं है। इसीलिये आप सबको मिलकर समाज की सभी कुप्रथाओं को त्याज्य घोषित करके उनमें सुधार करना चाहिये। किन्तु ये सभी बातें तभी संभव हो सकेंगी जबकि आप श्रीमन्त लोग पहले कदम उठाएँगे और कटिबद्ध होकर इन कार्यों में जुटेंगे।

केवल सन्त ही यह बोझ नहीं उठा सकते। वे आपको समझा सकते हैं, आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं पर सत्ता के विचारों को मूर्त-रूप तो आप लोग सगठित होकर ही दे सकते हैं। इसीलिये मैं बार-बार आपसे कहता हूँ कि आप लोग अपने विचारों में साम्य ला दें और यह ध्यान रखें कि अगर समाज सुदृढ़ रहेगा तभी धर्म टिकेगा। दीवार रहने पर ही उस पर रंग ठहरता है। दीवार के न रहने पर रंग के ठहरने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बन्धुओं ! समाज में कुरीतियाँ और कुप्रथाएँ नई नहीं हैं। इन्हें बहुत दिनों का कचरा समझना चाहिये। और काफी प्रयत्न की जरूरत समझ कर इन्हें साफ करने का प्रयत्न भी अधिक करना चाहिये। ऐसा करने पर ही परिवारों में शांति रहेगी समाज गौरवशाली बनेगा तथा देश भी विश्व के अन्य देशों के समक्ष अपना मस्तक ऊँचा रख सकेगा।

घर्मप्रेमी वधुओं, माताओं एवं वहनों ।

सवर आत्म-कल्याण का मार्ग है । सवर शब्द का अर्थ होता है 'रोकना' । संस्कृत में भी कहा गया है—'सन्नियते इति सवर ।' कर्मों को आने से रोकना सवर कहलाता है । इसके लिये मन और इन्द्रियो को इनके विषयो की ओर प्रवृत्त होने से रोकना चाहिये ।

सवर तत्त्व के सत्तावन भेदों में प्रथम पाँच भेद समितियों के और तीन गुप्तियों के हैं । इन आठों का वर्णन करने के बाद बाईस परिपहों में से प्रथम क्षुधा-परिपह का वर्णन मैंने किया था । क्षुधा-परिपह सवर का नवाँ भेद है ।

क्षुधा यानी भूख । भूख प्रत्येक व्यक्ति को लगती है चाहे वह साधु हो या श्रावक । सत तुकाराम जी ने कहा है—

‘पोट लागले पाठीशी हिडघिते देशोदेशी ।’

यह पेट जो कि पीठ से लगा हुआ है, व्यक्ति को देश-विदेश में भटकता है । आप लोग अपनी जन्मभूमि, माता-पिता और पत्नी-पुत्रादि सभी को छोड़कर दूर-दूर के देशों में जाते हैं, वह क्यों ? दो पैसे कमाकर पेट भरने के लिए ही तो । अगर पेट न होता या उसके कारण भूख का अनुभव न होता तो कोई भी व्यक्ति अथक परिश्रम नहीं करता और अपने परिवार को छोड़कर इधर-उधर नहीं भटकता ।

भूख हमें भी लगती है

हम लोग भी यद्यपि साधु बन गये हैं और सासारिक झमेलों से दूर हैं, किन्तु भूख हमें भी लगती है और इसलिये भिक्षाचरी के लिये घर-घर में जाते हैं । यह

वात दूसरी है कि आप लोग अपना पेट भरने के लिए धन का संग्रह तो करते ही हैं साथ ही वर्षों के लिए अनाज आदि का संग्रह करके अपने भंडार भी भर लेते हैं। इसलिये आपको क्षुधा-परिपह सहन करने की नीवत कम ही आती है।

किन्तु साधुओं के लिये यह वात नहीं है। वे न तो अपने पास पैसा ही रखते हैं और न ही अन्न का संचय करते हैं। यहाँ तक कि सुबह भिक्षा लाने के पश्चात् वे शाम की भी फिक्र नहीं करते, फिर कल की बात तो दूर होती है। आहार का वक्त होने पर वे अपने स्थान से निकलते हैं और निर्दोष आहार मिल जाता है तो ले आते हैं। भिक्षा सदोष होने पर या न मिलने पर वे परम शांति पूर्वक लौट आते हैं तथा अपने ज्ञान, ध्यान में लग जाते हैं।

अनेक बार ऐसे प्रसंग आते हैं जबकि निर्दोष आहार नहीं मिलता और उन्हें भूखा रहना पड़ता है। आप जानते ही हैं कि शरीर खुराक माँगता है और वह न मिलने पर साधारण व्यक्ति आकुल-व्याकुल हो जाता है। किन्तु साधारण व्यक्ति और साधु में जमीन आसमान का अन्तर होता है। भिक्षा के मिलने और न मिलने की स्थिति में भी साधु के हृदय में किसी प्रकार की व्याकुलता अथवा खेद उत्पन्न नहीं होता है। इसी को क्षुधा-परिपह पर विजय पाना अथवा परिपह को सहना कहते हैं।

तो आज हमें क्षुधा-परिपह के समान ही महत्व रखने वाले सवर के पिपासा-परिपह को लेना है। यह सवर का दमवा भेद है। जीवन के धारण करने के लिए अन्न के समान ही जल भी आवश्यक है, वल्कि अन्न से अधिक इसकी आवश्यकता रहती है। अन्न के अभाव में तो मनुष्य कई घण्टे, कई दिन और कई महीने भी जीवित रह जाता है, किन्तु जल के बिना वह अधिक समय जीवित नहीं रह सकता। इसलिये ही जीवन प्रदान करने वाले जल का अभाव पिपासा-परिपह कहलाता है।

पिपासा-परिपह

आप लोगों को तो यह परिपह सहन करने का अवसर क्वचित् ही आ पाता होगा और वह भी कभी घण्टे दो घण्टे के लिए। क्योंकि आप सचित्त जल ग्रहण करते हैं और वह कदम-कदम पर मिल सकता है।

पर साधु के लिए अचित्त अथवा प्राणुक जल की प्राप्ति होना कठिन होता है। और जब वे एक शहर से दूसरे शहर और एक गाँव से दूसरे गाँव जाते हैं तब तो उनके लिये निर्दोष जल की प्राप्ति कठिनाई से भी बढ़कर मरणातक कष्ट का कारण बन जाती है। किन्तु उस अवस्था में भी वे कभी सचित्त जल ग्रहण नहीं करते। पूर्ण समभाव रखते हुए परिपह को सहन करते हैं। दूसरे शब्दों में शरीर

और शरीर की आवश्यकता के प्रति उपेक्षा रखते हुए आत्म-चित्तन में लीन रहते हैं। यहाँ तक कि समाधिभाव धारण करके प्राण-त्याग भी हो जाय तो परम शांतिपूर्वक शरीर छोड़ देते हैं।

‘श्री उत्तराध्ययन सूत्र’ में कहा गया है—

तमो पुट्ठो पिवासाए, दोगु छो सज्जसजए ।

सीओदग न सेविज्जा, वियडस्सेसण चरे ॥

अध्ययन २, गा ४

भगवान् महावीर ने समय की सही साधना करने वाले के लिए कहा है—
‘तमो पुट्ठो’, अर्थात् उसके पीछे, यानी क्षुधा के पीछे पिपासा का अनुभव करने पर भी कदाचार से धृणा करने वाला साधु सीओदग, यानी शीतजल, दूसरे शब्दों में सचित्त जल का सेवन कदापि न करे। अपितु प्रासुक जल की खोज करे।

इसी विषय को और भी स्पष्ट करते हुए आगे कहा गया है—

छिन्नावाएसु पथेसु आउरे सुपिवासिए ।

परिसुक्कमुहाऽदीणे त तितिवखे परीसह ॥

— उत्तराध्ययन सूत्र, २-५

अर्थात् गरमी के कारण लोगों के आगमन से रहित मार्ग में अति तृप्ता से आकुल और परिशुष्क मुख हुआ साधु भी अदीन मन से पिपासा के इस परिपह को सहन करे।

भावार्थ यही है कि भले ही ग्रीष्म ऋतु का ताप कितना ही प्रचुर हो और मार्ग में विचरण करते हुए साधु को असह्य प्यास सताये, पर फिर भी वह सचित्त जल का कभी उपयोग न करे तथा समता पूर्वक पिपासा परिपह को सहन करे, इसी को सच्ची साधुवृत्ति का धारण करना कहा जा सकता है।

६। वहाँ केन्द्रीय वास्तव में ऐसा होता भी है। अनेक बार सत अपने प्राण-त्याग करके उसके ग्रहण किये हुए व्रतों का भंग नहीं करते। एक उदाहरण आपको बताता हूँ जो, १९५५ में मारे गये मुनि जी का आँखों देखा है।

श्रीरजि

परिपह-विजय

या। सर पद्मोदवह में मोतीलालजी कोटेचा थे। घर भी उनका बड़ा सम्पन्न था और भी आप भी। पाँच भाई थे और सभी एक-दूसरे पर जान देने वाले। किन्तु मोतीलालजी को मानव जन्म की कीमत महसूस हो गई और उन्होंने ससार से विरक्त हो दीक्षा ग्रहण कर ली। वे पूज्य श्री जवाहरलाल जी म० के शिष्य बने और श्रीरता से सच्चे मायने में समय का पालन करने लगे।

एक समय जबकि मगन मुनिजी उनकी सेवा में थे और साथ ही विचरण कर रहे थे। एक गांव की ओर चले। भयकर गर्मी पड़ रही थी और मोतीलालजी म०, मगन मुनिजी तथा करनीलाल जी म० आगे बढ़ते गये। अस्वास्थ्य की दशा में तथा भीषण गर्मी में चलते हुए सभी को प्यास का अनुभव हुआ और मोतीलाल जी म०, को तो तीव्र ज्वर, साथ ही सन्निपात भी हो गया। यद्यपि मार्ग में शीत जल प्राप्त हो सकता था किन्तु साधु कब अपना व्रत-भंग करके सचित्त जल ग्रहण करता है ?

तो जब मोतीलाल जी म० का स्वास्थ्य चिन्तनीय हो गया तो मगन मुनिजी को उनके पास छोड़कर करनीलाल जी म० पानी की गवेषणा में आगे गये। उन्हें लौटकर आने में देर लगी और इधर पिपासा-परिषह को परम शांतिपूर्वक सहन करते हुए मोतीलालजी म० स्वर्गवासी हो गये। मगन मुनिजी के द्वारा ही उन्होंने सधारा ग्रहण किया था।

तात्पर्य यही है कि चाहे प्राण चले जायें, किन्तु मुनिराज सचित्त जल का कभी स्पर्श भी नहीं करते। यहाँ यह भी ध्यान में रखने की बात है कि जिस प्रकार सयम मार्ग में बढ़ने वाले साधु क्षुधा की तीव्रता होने पर भी सदोप आहार नहीं लेते तथा पिपासा-परिषह के असीम होने पर भी सचित्त जल को ग्रहण नहीं करते, उसी प्रकार सद् श्रावक को भी अभक्ष्य को अंगीकार नहीं करना चाहिए। धर्मवीर व्यक्तियों का गौरव इसी में है कि वे महा-सकट के समय में भी अपने धर्म से मुँह न मोड़ें तथा अपने कर्तव्यों से च्युत न हों।

श्रावकधर्म की महत्ता

बन्धुओं, आपको जानना चाहिये कि साधु के तथा श्रावको के नियमों में यद्यपि अन्तर होता है, किन्तु श्रावक या सद्गृहस्थ को पूर्णतया छूट नहीं रखनी चाहिये। यह ठीक है कि परिषहों को सहन करने में उनके बीच तरतमता होती है और न्यूनाधिकता भी आ जाती है, पर वहाँ भी भावना महत्वपूर्ण होती है।

आपने अब्द सन्यासी के विषय में सुना होगा, जिनके सात ही आ पाता है। यद्यपि उनके लिये सचित्त जल का त्याग नहीं था किन्तु अदत्त अर्थात् तत् जल ग्रहण नहीं लेना ऐसा व्रत लिया था, अतः वे किसी गृहस्थ का सयोग नहीं मिल सके। सभी ने अनशन करके अपने प्राण त्याग दिये पर अदत्त जल ग्रहण नहीं किया।

इसीलिये मेरा कहना है कि साधु-पुरुषों के समान ही श्रावको को व्रतों के अनुष्ठान में पूर्णतया सजग रहना चाहिये।

योगशास्त्र में कहा गया है—

“सकाम निर्जरा सार तप एव महत् फलम्।”

— २ के कारण
गुण का
शरीर

—इच्छापूर्वक कष्ट, परिपह एव उपसर्ग आदि सहन करने से सकाम-निर्जरा की उत्पत्ति होती है, जो कि आदर्श तपस्या है और जिसके फलस्वरूप कर्म क्षय होते हैं ।

तो वन्धुओ, ग्रहण किये हुए व्रतो को तथा अनमोल धर्म को प्राप्त करने के वाद कंसा भी सकट क्यों न आए और कितने भी परिपह क्यों न सहन करने पड़ें, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिये । सोना कसौटी पर कसने से ही अपनी परख करवाता है, इसी प्रकार धर्म और व्रत-नियम, उपसर्ग और परिपहो की कसौटी पर कसे जाने पर ही फल प्रदान करते हैं तथा उसी समय साधक की परीक्षा होती है । अतः प्रत्येक साधक को प्राणों की परवाह छोड़कर अपने व्रतो का पालन करना चाहिये । संस्कृत के एक श्लोक में कहा गया है—

“प्राणान्तेपि न भक्तव्यम् गुरुसाक्षे कृत व्रतम् ।

“ प्राणा. जन्मनि जन्मनि ॥”

कहते हैं—गुरु के द्वारा ग्रहण किये हुए व्रतो को प्राण जाने पर भी भग नहीं करना चाहिये । क्योंकि प्राण तो प्रत्येक जन्म में मिल जाते हैं, किन्तु व्रत धारण करने का संयोग सदा नहीं मिलता ।

मरना कबूल है

हमारे अनेक भाई-बहन आज भी ऐसे हैं जो चाहे जमी बीमारी आ जाय और डॉक्टर लाख बार क्यों न कहे, पर वे अपने नियमों का भग हो ऐसी वस्तु ग्रहण नहीं करते । उनका यही कथन होता है—“मरना तो एक दिन है ही, फिर अपने नियमों को कैसे छोड़ें ?”

एक बार हम वर्धा की ओर गये । वर्धा के समीप वायफड नामक एक गाँव है । वहाँ का पटेल जवर्दस्त मासाहारी था । जीवों की हड्डियों और मुर्गियों के पख आदि से उसके मकान के बाजू में रहा हुआ एक बड़ा सारा खड्डा भी भर गया था ।

हमारे वहाँ पहुँचने के पश्चात् उसने कभी-कभी हमारे यहाँ आना प्रारम्भ किया और जिनवाणी में रुचि लेनी शुरू की । धीरे-धीरे उसके मन पर सरसगति का असर पड़ा और वह दुखी होता हुआ कहने लगा—“महाराज ! मैंने जीवन भर महा-पाप किये हैं, इनसे मेरा छुटकारा कैसे होगा ?”

मैंने उसे दिलासा दी और कहा—“भाई ! तुमने अज्ञानावस्था में पाप किये हैं पर अगर उनके लिये पश्चात्ताप करके आगे से पाप-कर्म करना छोड़ दो तो भी

तुम्हारा छुटकारा जरूर हो जाएगा। मैंने उसे सत तुकाराम के वचन भी सुनाए जिनमें से एक है—

“मागे केले, नका पाहू, पुढे जामीन आम्हीं होवू।”

—अगर आगे पाप नहीं किये तो तुम्हारी मुक्ति होगी, जरूर होगी। यही पटेल से कहा गया कि—किये हुए के लिए पश्चात्ताप करो और आगे न करने की प्रतिज्ञा करो। अगर की हुई प्रतिज्ञाओं का बराबर पालन करोगे तो कर्म-बन्धनो छूट जाओगे।

पटेल ने हिंसा और मासाहार न करने का व्रत लिया और जहाँ वह सद शराब के नशे में धुत्त रहता था, वहाँ उसका भी सर्वथा त्याग कर दिया।

कर्मसंयोग से कुछ समय पश्चात् वह बीमार पड़ा और डॉक्टरों ने कहा—
“तुम्हें शराब पीनी पड़ेगी अन्यथा स्वस्थ नहीं हो सकोगे।”

किन्तु पटेल ने स्पष्ट इन्कार करते हुए कह दिया —“मरना कबूल है पर शराब नहीं पीऊँगा।”

मराठों में भी ऐसे बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं। एक बार हमारा चातुर्मास चिचोडी गाँव में था। वहाँ एक महाराष्ट्रीय कोलाटी जाति का आया। उसने कहा—“महाराज ! मुझे मास-मदिरा का त्याग करा दो।” मैंने कहा—
“तुम साँप-बिच्छू को भी मत मारना।” उस व्यक्ति ने यह भी कबूल कर लिया और वहाँ से चला गया।

संयोग की बात थी कि उसके खेत में एक भयंकर सर्प निकल आया। वेचारा वह व्यक्ति भागा भागा हमारे पास आया और बोला—“महाराज ! अब क्या करूँ ?”

उस व्यक्ति के मन में श्रद्धा थी अतः मैंने कहा—“भगवान् शातिनाथ का नाम लेकर खेत के चारों तरफ राख डाल दो।” उसने वैसा ही किया और बाद में आकर बोला—“महाराज साँप चला गया।”

वास्तव में ही जिसके हृदय में श्रद्धा होती है, और जो अपने त्याग-नियमों का पक्का होता है, उसकी रक्षा भगवान् भी करते हैं। इसीलिये अभी एक श्लोक के द्वारा बताया गया है कि गुरु के द्वारा लिये गये नियमों को किसी भी अवस्था में भंग मत करो। संक्षेप में प्राण जाने पर भी प्रण मत छोड़ो।

मेरे कहने का सारांश यही है कि प्रत्येक -मुमुक्षु को चाहे वह साधु हो या श्रावक, अपने व्रतों पर दृढ़ रहना चाहिये तथा आत्म-कल्याणकारी द्वार वह भावनाओं

को भाते हुए धर्म-पथ पर बढ़ना चाहिये । इन्ही भावनाओं का महत्व बताते हुए पूज्यपाद श्री अमीरुद्दीन जी महाराज ने अपने सुन्दर पद्य में कहा है—

जग है अनित्य नहीं, शरण ससार माँही,
 श्रमत अकेलो जीव, जड़ बोज भिन्न है ।
 परम अशुचि लखी, देह तजी आश्रव को,
 सवर निर्जरा ही तैं होय भव छिन्न है ।
 चित्त में विचारी लोकाकार बोधबोज सार,
 सम्यक् धरम उर धारो निश दिन है ।
 फहे अमीरिख वारे भावना यो भाव उर,
 धारे जिनवेण एन ताको धन धन है ॥

यह जगत नश्वर है, प्रत्येक वस्तु अनित्य है । अतः इस जीव के लिये कोई भी शरणभूत नहीं है । जीव अकेला ही इस ससार में आता है और अकेला ही पुनः जाता है । यह देह जो उसे प्राप्त हुई है, अनेक अशुद्ध, एव घृणित पदार्थों से निर्मित है अतः यह मनुष्य का साध्य नहीं है । इसे साधन बनाकर ही मुक्ति के अभिलाषी प्राणी को आश्रव से यानी कर्मों के आगमन से बचना चाहिए तथा सवर एव निर्जरा के द्वारा पुनः पुनः जन्म लेने से छुटकारा प्राप्त करना चाहिये ।

बोध-बुल्लभ

प्रत्येक मनुष्य को बोध प्राप्त करना चाहिये कि मैंने अनन्त काल तक नरक और निगोदादि के कष्ट भोगे हैं और उसके पश्चात् भी असह्य जन्म लेकर त्रस पर्याय प्राप्त की । किन्तु त्रस पर्याय प्राप्त होने पर भी विकलेन्द्रिय रहकर अज्ञानावस्था में समय गँवाया है । और फिर किसी प्रकार प्रबल पुण्यों के फलस्वरूप यह पाँचों इन्द्रियो और मन से परिपूर्ण मानव-शरीर मिल पाया है । अगर अब भी हमने सम्यक्त्व पाकर उसका लाभ नहीं उठाया तो इसे पाने से क्या हासिल होगा ? कुछ भी नहीं ।

विद्वत्तरत्न प० शोभाचन्द्रजी भारिल्ल ने भी प्राणी को बोध देते हुए समझाया है—

अगोपाग पूर्ण होने पर भी चिर जीवन पाना,
 चिर जीवन पाकर भी सुन्दर शीलयुक्त हो जाना ।
 चिन्तामणि के सदृश परम सम्यक्स्वरत्न सुपदायी,
 दुत्तम है, दुर्लभतर है रे । समझ सयाने भाई ॥

कहा गया है - इस जीव को प्रथम तो सम्पूर्ण अग एव उपाग मिलने कठिन होते हैं और ये मिल गये तो लम्बा जीवन मिलना मुश्किल हो जाता है। ससार में हम देखते ही हैं कि कच्ची कलियों के समान अनेक शिशु जन्म लेते समय या उसके पश्चात् शैशवावस्था में और तब भी बच गये तो पूर्ण युवावस्था में भी काल-कवलित हो जाते हैं।

इसीलिये कवि ने कहा है कि लम्बा जीवन भी मुश्किल से मिलता है। पर आगे क्या कहा है ? यही कि लम्बा जीवन व्यक्ति प्राप्त कर ले तो भी अगर वह शील एव सदाचार से युक्त न हो तो व्यर्थ है। और भाग्य से कदाचित् यह सब मिल गया तो अमूल्य चिन्तामणि के समान सम्यक्स्वरत्न प्राप्त होना तो बहुत ही कठिन है या दुर्लभ है।

तो बन्धुओ ! मनुष्य जन्म, परिपूर्ण इन्द्रियाँ, लम्बा जीवन, और सम्यक्स्व की प्राप्ति करके भी कपायो के वेग से मन को नहीं बचाया और आश्रय करते चले गये तथा सवर एव निर्जरा की आराधना नहीं की तो यह शरीर पाने का क्या लाभ होगा ? कुछ नहीं ;

यह ध्यान में रखते हुए हमें सवर-मार्ग अपनाना है एव धर्म की आराधना के लिये अपने मन व इन्द्रियो पर काबू पाना है। पर यह तभी हो सकता है, जबकि व्रत और नियमों का इन पर अकुश रखा जाय। सयमित जीवन के लिये व्रतों का बड़ा भारी महत्व है और उनका पालन करना आत्मोन्नति के लिये अनिवार्य है।

इसलिये व्रतों का पालन करते समय कोई भी वाधा, कौसी भी कठिनाइयाँ और कितने भी परिषह क्यों न सामने आएँ, साधक को उनसे घबराना नहीं चाहिये। अपितु हृद मनोबल से उनका मुकाबला करना चाहिये। परिषहों से घबराकर व्रतों को भग कर देने वाले व्यक्ति का व्रत-धारण करना कोई महत्व नहीं रखता। क्योंकि जिस प्रकार जूतों का महत्व घर में नहीं वरन कटकाकीर्ण मार्ग पर होता है, इसी प्रकार व्रतों का महत्व साधारण दिनचर्या में नहीं वरन उपसर्गों और परिषहों के समय सावित होता है। परिषह भी व्रतों की कसौटी है।

तो, जो मुमुक्षु प्राणी ऐसा मानकर परिषह सहते हुए भी अपने व्रतों का पालन करेंगे वे इस लोक और परलोक में सुखी बनेंगे।

धर्मप्रेमी बघुओ, माताओ एव वहनो !

कल हमने सवर तत्व के सत्तावन भेदों में से दसवें भेद पिपासा-परिपह को लिया था, जिसका अर्थ है साधुवृत्ति अगीकार करने के बाद कड़ी से कड़ी प्यास लगने पर भी अचित्त पानी न मिले तो सचित्त जल ग्रहण न करना। जल के अभाव में होने वाला कष्ट पिपासा-परिपह कहलाता है। सच्चे साधु अगर अचित्त जल न मिले तो इस परिपह को समभाव से सहन करते हैं। चाहे प्राण भी क्यों न चले जायें वे सचित्त जल ग्रहण नहीं करते। इसका ज्वलन्त उदाहरण त्यागी मुनि श्री मोतीलाल जी थे, जिनके विषय में मैंने कल बताया था।

धर्म के लिये प्राणों की भेंट

हमारे इतिहास में ऐसे महापुरुषों के अनेक प्रसंग आते हैं जिन्होंने अपने महाव्रतों के पालन करने के लिये तथा धर्म की प्रमावना के लिये अपने प्राणों को भी न्योद्धावर किया था। पूज्य श्री धर्मदास जी म० ऐसे ही माधु-रत्न थे। आपने भी धर्म की रक्षा के लिये अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी।

श्री धर्मदासजी म० के निन्यानर्ब शिष्य थे। उनमें से एक शिष्य एक बार अस्वस्थ हुआ और जीवन की आशा न रहने पर घर शहर में उसने सयारा ग्रहण किया।

किन्तु कुछ दिन पश्चात् उसकी भावना बदल गई और उगने अन्य सतों से कहा—“मुझे घाने-पीने के लिए दो।” सतों ने नमझाया कि नमाधि धारण करने के पश्चात् अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, पर शिष्य माना नहीं।

उन दिनों श्री धर्मदास जी म० दूसरे गाव में विराज रहे थे। किन्तु यह समाचार पाकर उन्होंने तुरन्त वहाँ से विहार कर दिया और 'धार' पधार गये। वहाँ आकर आपने अपने शिष्य को पुन-पुन समझाया कि—“तुमने सथारा ग्रहण किया है और इसलिए अब खाने पीने की इच्छा करना पाप है। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते पर व्रत ग्रहण कर लेने के पश्चात् उन्हें निभाना साधु का मुख्य कर्तव्य है। ऐसा न करने पर धर्म की बदनामी होती है तथा लोगो को टीका-टिप्पणी करने का अवसर मिलता है।”

पर शिष्य पर गुरुजी की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने स्पष्ट कह दिया—“मुझसे रहा नहीं जाता, अब मैं अवश्य अन्न-जल ग्रहण करूँगा।”

जब धर्मदास जी म० ने शिष्य की ऐसी भावना देखी तो कहा—“ठीक है, फिर तुम सथारे के आसन से उठकर चले जाओ, तुम्हारा स्थान मैं ग्रहण करूँगा।”

जो लोग वहाँ उपस्थित थे, वे यह बात सुनकर सन्नाटे में आ गये और महाराज को रोकने लगे। किन्तु धर्मदासजी धर्मवीर भी थे। उन्होंने आहार और जल केवल मार्ग में कहीं ग्रहण किया था। धार आने के पश्चात् जल भी नहीं लिया था अतः प्यासे भी थे। पर क्षुब्ध या पिपासा-परिपह को परवाह न करते हुए वे उसी क्षण शिष्य के छोड़े हुए आसन पर बैठ गये। पूर्ण समाधि भाव धारण करके अन्त में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति धर्म के लिये चढ़ा दी।

भगवद्गीता में एक श्लोक है—

वाससि जीर्णानि यथा विहाय,
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा—
न्यन्यानि सयाति नवानि देही ॥

—अ० २-२९

श्री धर्मदासजी म० ने गीता की इस वात को सत्य साबित किया है। वे ज्ञानी पुरुष थे और जानते थे कि मृत्यु कोई आप्चर्यजनक या दुःखद वस्तु नहीं है। जिस प्रकार पुराना वस्त्र उतार कर नया वस्त्र धारण कर लिया जाता है और ऐसा करने में किसी को तनिक भी दुःख या खेद नहीं होता उसी प्रकार अपने वर्तमान शरीर का त्याग करने में महाराज श्री ने रचमात्र भी हिचकिचाहट और विचार नहीं किया, अपितु यरम प्रमत्तता पूर्वक, स्वेच्छा से उसे धर्म के लिए अर्पण कर दिया। भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिये अपने प्राणों की परवाह भी नहीं की।

वास्तव में समय आने पर ही असली और नकली की परीक्षा होती है। किसी ने कहा भी है—

धीरज, धर्म, मित्र अरु नारी,
आपत काल परखिये चारी।

सकट में धीरज

धैर्यवान व्यक्ति की परीक्षा सकट के समय ही होती है। अपनी दुकान और अपने घर में सुरक्षित रहकर तो व्यक्ति चाहे जितनी ढींगें हाँक सकता है पर अगर घर में चार चोर आ जाएँ तो मुँह से वचाओ—शब्द भी नहीं निकल पाता वह भी हलक में ही रह जाता है।

इसके अलावा दुःख, कष्ट और परेशानी में भी मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है तथा धीरज खो बैठता है, पर सभी व्यक्ति ऐसे नहीं होते। जो धैर्यवान पुरुष होते हैं वे कौसी भी आपत्ति क्यों न आ जाए, विचलित नहीं होते।

एक मारवाड़ी व्यापारी को एक बार गुड के व्यापार में लगभग चालीस हजार रुपये का घाटा हो गया। जब किसी अन्य व्यक्ति ने उससे इस नुकसान के लिये सहानुभूति प्रकट की तो वह व्यापारी हँसते लग गया और बोला—“अरे भाई! मुझे चालीस हजार का घाटा नहीं वरन् तीस हजार का लाभ हुआ है।” सहानुभूति दिखाने वाला व्यक्ति यह सुनकर चकित हुआ और व्यापारी का मुँह देखने लग गया।

मारवाड़ी सज्जन ने तब कहा—‘देखो मित्र! अगर आज मैं यह माल न बेचकर पन्द्रह दिन बाद बेचता तो मुझे चालीस के स्थान पर मत्तर हजार का नुकसान होता। तब तुम्हीं बताओ मुझे तीस हजार का लाभ हुआ है या नहीं?’ यह सुनकर दूसरा व्यक्ति चुप रह गया और व्यापारी के धीरज की मन ही मन प्रशंसा करने लगा।

हमारे धर्म के इतिहास में तो ऐसे अनेक उदाहरण मिले पड़े हैं। अल्प-वय के मुनि गजसुकुमाल के मस्तक पर उनके ससुर द्वाग अगारे रखे गये तब भी उन्होंने उफ तक नहीं किया, महावीर भगवान के कानो में नीले ठोक दिये तब भी वे उसी शांत मुद्रा में ध्यानस्थ रहे। सत्यवादी हरिश्चन्द्र को अपना विशाल साम्राज्य छोड़कर साठाल के घर पानी भरना पड़ा और यही नहीं पत्नी व पुत्र तो भी बेचना पड़ा। पर क्या उन्होंने धैर्य छोड़ा? नहीं। महापुरुष किसी स्थिति में धैर्य च्युत नहीं होते। परिणाम यह होता है कि वे ससार में सदा के लिये अमर हो जाते हैं।

वाल्मीकि ने अपने एक श्लोक में कहा है—

व्यसने वार्थकृच्छ्रे वा भये वा जीवितान्तगे ।

विमृशश्च स्वया बुद्ध्या घृतिमाप्नावसीदति ॥

अर्थात्-शोक में, आर्थिक सकट में अथवा प्राणान्तकारी भय उपस्थित होने पर भी जो अपनी बुद्धि से दुःख निवारण के उपाय का विचार करते हुए धैर्य धारण करता है, उसे कष्ट नहीं उठाना पड़ता ।

दार्शनिक रूसो का भी कथन है—

“Patience is Witter, But its fruit is sweet.”

—धैर्य कड़वा होता है पर उसका फल मधुर होता है ।

कहने का अभिप्राय यही है कि धैर्य की परीक्षा सकट में होती है और जो महापुरुष उस कसौटी पर खरा उतर जाता है, उसे अपने धीरज का बड़ा उत्तम और मधुर फल मिलता है ।

धर्म परीक्षा

धीरज के पश्चात् दोहे में धर्म के लिए कहा गया है कि धर्म की परीक्षा भी आपत्तिकाल में ही की जाती है कि व्यक्ति उस समय अपने धर्म पर किस प्रकार दृढ़ रहता है ।

‘अन्तगढ सूत्र’ में बताया गया है कि सेठ सुदर्शन अपने माता-पिता से भगवान् महावीर के दर्शनार्थ जाने की इजाजत मांगते हैं ।

सुदर्शन जी के माता-पिता यह सुनकर अत्यन्त व्याकुल हो उठते हैं और कहते हैं—“बेटा ! वहाँ जाने का नाम भी मत लो । हम भगवान् के दर्शन करने से तुम्हें नहीं रोकते, किन्तु मार्ग में हत्यारा अर्जुनमाली घूमता है जो यक्ष के प्रभाव से प्रति-दिन कई व्यक्तियों की नृशसता से हत्या कर देता है तुम्ही बताओ हम कैसे अपने पुत्र को मौत के मुँह में धकेल सकते हैं ? अच्छा तो यही है कि तुम यही से पूर्ण भक्ति के साथ भगवान् को वन्दन कर लो । प्रभु तो अन्तर्यामी हैं, वे तुम्हारी वन्दना कबूल कर लेंगे । उस मार्ग पर न जाने के लिये तो यहाँ के राजा ने भी मुनादी करवा दी है और इसीलिये उधर कोई घास-फूस लेने भी नहीं जाता ।”

सुदर्शन सेठ ने अपने पिता की बात बड़ी शांति से सुनी और नम्रतापूर्वक बोले—“पिताजी ! आपका फरमाना सही है, कोई भी पिता अपने पुत्र को इस प्रकार आज्ञा नहीं दे सकता । पर भगवान् के दर्शन तो बड़े दुर्लभ हैं और ऐसा

अवसर बार-बार नहीं आता । यह सच है कि मैं यही से उन्हें बन्दन करूँगा तो वे जान लेंगे । पर मैं अपने चर्म-चक्षुओं से उन्हें कब देखूँगा ? इसके अलावा अर्जुनमाली के कारण मार्ग में भय अवश्य है, पर मौत का भय कहाँ नहीं है ? क्या मैं यहाँ रहकर नहीं मर सकता ? इस शरीर को एक दिन तो जाना ही है फिर स्वयं भगवान के दर्शन करने जाते समय या धर्म-कार्य करते समय चला जाये तो क्या हर्ज है ? आप मुझे प्रभु के दर्शन करने से न रोकें ।”

इस प्रकार विनम्रता पूर्वक माता-पिता से आज्ञा लेकर सेठ सुदर्शन भगवान के दर्शन के लिये रवाना हो गये । उनके हृदय में तनिक भी मृत्यु का भय नहीं था, उलटे धर्म का बल जाग रहा था ।

एक कवि ने ऐसे ही प्रसंग को लेकर कहा है—

धर्म को भेंट जो इन्सान अपनी जान करते हैं,
अवध तक जिंदगी के वास्ते सामान करते हैं ।
नहीं है शायद कोई ऐसी, जो वाइस खोफ हो उनको,
धर्म के वास्ते जो कशमकश इन्सान करते हैं ।
मुबारिक जिंदगी उनको जो कर दें धर्म पर फुरवान,
दमे-भाखिर तलक इस रास्ते का ध्यान करते हैं ।

कवि कहता है—उन महामानवों का जीवन धन्यवाद का पात्र है जो अपने आखिरी श्वास तक के लिये अपना प्रत्येक प्रयत्न करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर अपनी जान भी भेंट कर देते हैं । उन शूरवीर प्राणियों के लिए धर्म-मार्ग बेखोफ होता है, अर्थात् वे स्वयं किसी भी बाधा, परिपह और उपमर्ग से भयभीत नहीं होते तथा पूर्ण आत्म-बल के सहारे बढ़ते चले जाते हैं ।

हमारे सुदर्शन सेठ भी इसी प्रकार धर्म के मार्ग पर बढ़े चले जा रहे हैं और भगवान के दर्शन की चाह उन्हें परम प्रसन्नता से उन्हें भगवान की ओर खींचकर ले जा रही है ।

किन्तु उपसर्ग और परिपह भी कब पीछे रहते हैं ? प्रत्येक महापुरुष को वे अपनी कसौटी पर कसे बिना आगे नहीं बढ़ने देते । सेठ सुदर्शन के सामने भी हत्यारा अर्जुनमाली यक्ष का मुद्दार लिये हुए साक्षात् यम के नमान आ गटा हुआ । लेकिन धर्मवीर सेठ डर नहीं और उन्होंने यही प्रायना की “हे प्रभो ! अगर मेरी जिन्दगी रही तो प्रत्यक्ष में आकर दर्शन करूँगा अन्यथा इसी क्षण में मयारा ग्रहण करता हूँ ।”

सुदर्शन सेठ घवराये नहीं और न ही उनके मन में यह विचार आया कि—
“हे भगवान् ! मुझे बचाओ ।” वे पूर्ण समाधिपूर्वक ध्यानस्थ हो गये ।

इधर अर्जुनमाली भयकर रूप धारण किये हुए दूर से ही सुदर्शन जी की ओर दौड़ता हुआ आया और समीप आकर उन्हें मारने के लिये मुद्गर ऊँचा किया । पर घोर आश्चर्य की वान तब हुई जबकि उस हत्यारे का मुद्गर लिये हुए जो हाथ ऊँचा उठा था, वह ऊपर ही थम गया । नीचे झुका ही नहीं ।

बधुओ ! आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो गया ? पर इसमें आश्चर्य की बात नहीं है । जो दिव्य-पुरुष धर्म को अपने सम्पूर्ण अन्तःकरण से ग्रहण कर लेता है, क्या धर्म उसकी रक्षा नहीं कर सकता ? धर्म में तो इतनी शक्ति है कि वह अनन्त जन्म-मरण से भी छुटकारा दिला देता है तो फिर सेठ सुदर्शन के लिये तो एक बार की मृत्यु का ही सवाल था ।

कहने का अभिप्राय यही है कि सेठ सुदर्शन मृत्यु का भय होने पर भी अपने धर्म से नहीं डिगे और कसौटी पर खरे उतरे । परिणाम स्वरूप वे सदा के लिये अजर-अमर हो गए ।

आपके पास कलेजा नहीं है ?

वैष्णव साहित्य में भी एक छोटी सी कथा आती है कि नारद जी अपने आपको महान् धर्मात्मा और भगवान् का सच्चा भक्त मानते थे । उन्होंने एक बार विष्णु जी से कहा भी कि—“भगवन् ! आपका सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ । मेरे जैसा भक्त आपको इस ससार में दूसरा नहीं मिल सकता ।”

विष्णु यह सुनकर उस समय तो मौन रहे पर एक बार नारद जी की परीक्षा लेने का उन्होंने निश्चय किया । कुछ काल व्यतीत हो जाने पर एक बार जब नारद जी पुनः उनके पास आए तो उन्होंने असह्य दर्द का दिखावा करते हुए छटपटाना शुरू कर दिया ।

नारद जी ने जब उनकी तकलीफ के विषय में और उसके ठीक होने के बारे में पूछा तो वे बोले—

“आज मेरे पेट में असह्य दर्द है । और यह तभी ठीक हो सकता है, जब कि मुझे किसी महान् धर्मात्मा और मेरे सच्चे भक्त का कलेजा मिले ।”

नारद जी बोले—“इसकी क्या फिक्र है प्रभो ! मैं अभी चुटकियो में ही इस कार्य को सम्पन्न करता हूँ तथा आपके लिये औषधि लेकर आता हूँ ।”

यह कहकर नारद ऋषि तीर की तरफ वहाँ से दौड़ गये और सबसे पहले कुंभ के मेले पर प्रयाग जा पहुँचे। वहाँ गंगाजी के किनारे पर असह्य भक्त जोर-शोर से भगवान विष्णु का नाम जपते हुए भक्तिभाव से स्नान कर रहे थे। नारद जी यह देखकर बड़े प्रसन्न हुए और सोचने लगे—“ओह, यहाँ तो अनेको भक्त मीजुद हैं मुझे एक ही तो क्या, अनेकों धर्मात्मा व्यक्तियों के कलेजे मिल सकते हैं भगवान के पेट का दर्द मिटाने के लिये।”

यह विचार करते-करते वे एक व्यक्ति के समीप जा पहुँचे जो जोर-जोर से विष्णु भगवान के नाम का उच्चारण करता हुआ गंगा में स्नान कर रहा था। उस व्यक्ति से नारद जी बोले—“भक्तराज, क्या तुम भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हो?”

“अरे बाह ! क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरी जवान पर विष्णु के अलावा और किसी का नाम आया ही नहीं है। मेरे भक्त होने में क्या तुम्हें कोई संदेह है?” व्यक्ति ने उत्तर दिया और पुन जल्दी जल्दी विष्णु का जप करता हुआ स्नान करने लगा।

नारद जी उस भक्त का उत्तर सुनकर खुश हुए और बोले—“तो भाई ! मेरी बात सुनो, आज भगवान विष्णु जी के पेट में असह्य दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे उनके लिये औषधि दे सकते हो?”

वह भक्त प्रसन्न होकर बोला—“मेरा लाखों का कारोबार है जितना धन और जितनी दवाइयाँ चाहो भगवान के लिये ले जाओ। चाहो तो पूरी दवाइयों की दुकान ही खरीद लो।”

नारद जी मन में विचार करने लगे—“वास्तव में ही सच्चा भक्त और बड़ा भारी धर्मात्मा व्यक्ति है यह अब मेरा कार्य बनने में क्या देर लगेगी?” यह सोचते हुए वे प्रत्यक्ष में बोले—

“वधु ! भगवान के पेट का दर्द साधारण नहीं है। किसी अन्य दवाई में वह ठीक नहीं हो सकता। उसके लिये एक ही औषधि है और यह है किसी सच्चे भक्त और धर्मात्मा पुरुष का कलेजा। तुम वास्तव में ही सच्चे भक्त और धर्मात्मा प्राणी हो, अब अपना कलेजा निकाल कर मुझे दे दो ताकि भगवान का बन्ध मिट जाय।”

यह सुनते ही यह भक्त घोट खाए हुए सप की तरह उछल पटा और बाग-बगूला होकर रह गया—“आपका दिमाग खराब हो गया है क्या ? गंगा में गीन

बेवकूफ होगा जो अपना कलेजा निकालकर देगा ? चले जाइये यहाँ से । वडे आए हैं कलेजा लेने वाले ।”

नारद जी अपना सा मुँह लेकर वहाँ से खिसक गये, पर उन्हें भगवान का काम करके अपने को भक्त साबित करना था अतः एक-एक करके कई भक्तों के पास पहुँचे । किन्तु अपना कलेजा तो किसी ने भी नहीं दिया, उलटे नाना प्रकार के अप-शब्द कहे । सबकी बातें सुनते हुए वे तीर्थराज प्रयाग से रवाना होकर बड़े-बड़े ठाकुर-द्वारों में और मन्दिरों में भी गये जहाँ भक्तों की मडलियाँ आकाश को फाड़ देने वाले ऊँचे स्वरो में कीर्तन कर रही थी और विष्णु का गुणगान कर रही थी पर नारद जी के लाख समझाने पर भी किसी ने अपना कलेजा तो नहीं दिया सो नहीं ही दिया ।

आखिर हारकर वे एक जगल में निकल गये और एक वृक्ष के नीचे बैठकर उदास मन से नाना-प्रकार के विचार करने लगे । उसी वृक्ष पर एक लकड़हारा चढ़ा हुआ था और अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काट रहा था ।

उसने जब नारद जी को इस प्रकार गमगीन देखा तो पूछा—“ऋषि जी ! क्या बात है ? आप इस प्रकार सोच में डूबे हुए क्यों बैठे हैं ?”

नारद जी निराशा से भरे हुए तो ये ही, बोले ‘तुम जानकर क्या करोगे ? इस ससार में कोई भी भगवान का सच्चा भक्त नहीं है । सब दिखाने की भक्ति करते हैं ।”

लकड़हारा बेचारा अपढ़ था पर भगवान और भक्त का उल्लेख सुनकर उसके कान खड़े हो गये । वह आजिजीपूर्वक पूछने लगा—

“महाराज, कृपा करके मुझे बताइये तो सही कि आखिर बात क्या है ?”

इस पर नारद जी ने अनमने ढंग से संक्षेप में अपनी कठिनाई बता दी । लकड़हारा यह सुनते ही बोला—“महाराज ! इतनी सी बात के लिये आप इतने परेशान हो रहे हैं ? अभी, इसी क्षण मेरा कलेजा भगवान के लिये ले जाइये । वह अत्यन्त गद्गद स्वर से कहने लगा—मेरे धन्य भाग्य कि आज मुझे ऐसा अवसर मिल रहा है । मेरा शरीर स्वयं भगवान विष्णु के काम आए, इससे बढ़कर इसका और क्या फायदा है । देर मत कीजिये, आप क्षीघ्रातिशीघ्र मेरा कलेजा ले जाइये । मुझे एक-एक क्षण का विलम्ब भी अब अच्छा नहीं लग रहा है ।”

नारद जी को प्रथम तो लकड़हारे की बात का विश्वास ही नहीं हुआ और वे आँखें फाड़-फाड़कर उसे देखने लगे । सोचने लगे कि यह कोई स्वप्न तो नहीं है ? पर जब लकड़हारे ने पुनः उन्हें अपने काम की पूरा करने की याद दिलाई तो उन्हें

वास्तविकता का ध्यान आया और वे बड़ी प्रमत्तता पूर्वक नकदहारे का कलेजा लेकर विष्णु जी के पास पहुँच गये ।

विष्णु जी के समक्ष पहुँचकर नारद जी बोले—“देखिये प्रभो ! मैं आपके लिये कलेजा लेकर आ गया हूँ, भला आपके कष्ट को मिटाने के लिये मैं पीछे रह सकता था ?”

विष्णु नारद जी की बात सुनकर मुस्कुगाए और बोले—“अच्छा किया नारद जी । पर आप यह बताइये कि इस काम में आपको इतनी देर कैसे लग गई ?”

भगवान के इस प्रश्न के उत्तर में नारद जी ने अच से इति तक का सारा हाल समक-मिचं लगाकर कह सुनाया कि ये कितनी कठिनाई में और भयन की खोज-बीन करके यह कलेजा ना पाये हैं ।

नारद जी की बात सुनकर विष्णु हँस पड़े पर साथ ही बोले—‘मेरे लिये मच्चे भवत और धर्मत्मा की खोज करने में आपकी वास्तव में बड़ी दिव्यता हुई, किन्तु ऋषि जी ! क्या आपके पास कलेजा नहीं था ?”

बधुओ, आप समझ गए होंगे कि विष्णु ने ऐसा क्यों कहा ? कारण यही है कि जो नारद अपने आपको बड़ा धर्मत्मा और भगवान का मच्चा भवन गृहकर डीगें हाँकने में, वे स्वयं ही विष्णु भगवान के बाप के समक्ष अपना कलेजा देने के लिये तैयार नहीं हुए तथा नारे समार में दूसरे का कलेजा लाने के लिये प्रयत्न किए । विष्णु ने तो यशसु परीक्षा देने के लिये पेट दर्द का बहाना किया था । पर परीक्षा की गलौड़ी पर नारद ऋषि जैसे महापुरुष गये नहीं उतरे, यन्त्र उतरा एक साधारण नरनारा । यही धर्म-परीक्षा होती है ।

मित्र कैसा हो ?

अभी तो हुए दोह में सीरज और धर्म के पञ्चात मित्र का उल्लेख किया गया है कि क्षात्रात्मिकता में सच्ची मित्र की परीक्षा होती है । जैसे आज की दुनिया में मित्र तो भी मित्रों की तभी नहीं होती । चाय का एक गप दिवाने ही दोन बाबा मित्र बन जाया है, एक बार मित्रता दिवाने ही मित्रता देखते बाबा सादरी मित्र बनने लगता है । किन्तु ऐसे मित्र क्या संघट में लायने काम आ सकते हैं, और आपने दुग की कम कम मक्के है ? नहीं, वे मित्र केवल मग के मछली होते हैं, मित्रता-मित्रता तो और भी ज्यादा मक्के नहीं, अभी तब ये मित्रता मित्रता है । उनके दुष्ट में वे काम लाते, अभी आता उन बाबा से भी की आ सकती । इसलिए स्वयं ही

मित्र हैं, साथ-साथ रहते हैं। किन्तु अगर एक की पत्नी या पुत्र बीमार पड़ जाय और पैमे की जरूरत पड़ने पर वह अपने मित्र के पाम जाएगा तो मित्र तुरत ही वगलें झाँकने लगेगा या कह देगा—“दोस्त ! इस समय तो मेरा हाथ भी खाली है।”

किन्तु ससार मे सभी व्यक्ति ऐसे नहीं होते। ऐसे-ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो मकट मे अपने मित्र की तो क्या, शत्रु की भी सहायता करते हैं।

शत्रु को मारता हू

अब्राहिम लिंकन ऐसे ही महापुरुष थे। वे जिस प्रकार अपने मित्रों के साथ सग्लता एव मीजन्यता का व्यवहार करते थे, उसी प्रकार अपने शत्रुओं के साथ भी बड़ा प्रेमपूर्ण संबंध रखते थे।

यह देखकर एक बार उनके एक मित्र ने झुंझलाहट के साथ कहा—“यह आपका क्या रबैया है ? शत्रु को तो जान से मार देना चाहिये। किन्तु आप उनसे भी दोस्त के समान पेश आते हैं।”

मित्र की बात सुनकर लिंकन हँस पड़े और बोले—“भाई ! मैं शत्रु को मारता ही तो हूँ। फर्क केवल यह है कि तुम उन्हें जान से मार डालना चाहते हो और मैं मित्र बनाकर मारना चाहता हूँ।”

कितनी महानता थी लिंकन मे और कितने उच्च विचार थे उनके ? उनका शत्रु, शत्रु के रूप मे मरकर मित्र बन जाता था। अगर ऐसी गहराई और महानता से व्यक्ति विचार करे तभी वह सच्चा मित्र बन सकता है। वह मित्र, मित्र नहीं कहला सकता जोकि प्रत्यक्ष मे तो खुशामद और चापलूसी करके मित्रता का दम करे और परोक्ष मे निंदा-बुराई करता रहे।

हितोपदेश में कहा गया है—

परोक्षे कार्यं हन्तारं, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम् ।

वर्जयेत्तादृश मित्र विपकुम्भ पयोमुखम् ॥

—मुँह के सामने मीठी बातें करने और पीठ पीछे छुरी चलाने वाले मित्र को विप मे भरे हुए और ऊपर से दूध डले हुए घड़े के समान त्याग देना चाहिए।

तात्पर्य कहने का यही है कि व्यक्ति को बहुत ठोक-बजाकर ही किसी से मित्रता करनी चाहिये। ज़िम-तिस पर विश्वास करना, और उसे मित्र मान लेना बुद्धिमानी नहीं है क्योंकि ऐसे मित्र कभी आवश्यकता पड़ने पर और विपत्ति के

समय साथ नहीं देते। मित्रना कृष्ण और सुदामा जैसी होनी चाहिये। अधिकतर हम देखते हैं कि साथ-साथ पढ़ने और रहने वाले दो विद्यार्थियों में से भी एक बड़ा होने पर अगर किसी ऊँचे पद पर पहुँच जाता है और दूसरा भाग्यहीनता का शिकार बनकर रह जाता है तो उच्च पदवी-धारी व्यक्ति दूसरे को अपना मित्र कहने में भी शर्म का अनुभव करता है। समय-असमय अपने घर बुलाना तो दूर की बात है।

सच्ची जीवनसंगिनि कौन सी ?

अब हमारे सामने नारी का विषय आता है। नारी की परीक्षा भी विपत्ति में हो जाती है। जब तक पति अपनी स्त्री को अच्छा छिला-पिला सके, अच्छे वस्त्राभूषण पहना सके और जीवन के सभी सुख-साधनों को पदान कर सके, तब तक तो वह पूर्ण सन्तुष्ट और प्रसन्न रहती है। किन्तु अगर कभी पति को व्यापार में घाटा आ गया या दिवाला निकलने की नौबत आई तथा उस समय उससे लज्जा रखने के लिये जेवर माँगे जायें तो वह फौरन इन्कार कर देगी और कहेगी—‘गहने मेरे भायके के हैं तुम्हारा इन पर क्या अधिकार है?’

इसके अलावा जब पुरुष की वृद्धावस्था आ जाती है और वह रमा नहीं पाता तो वही स्त्री पति की सेवा करना तो दूर उल्टे उसकी मृत्यु की कामना करने लगती है।

राजा परदशी ने जब अपना सम्पूर्ण समय आत्म-रक्षायण में लगाना आरम्भ कर दिया तो उसकी रानी सूर्ययान्ता ने राजा को विप दे दिया। हमरा साक्षित हो जाता है कि स्वार्थ-साधना में कभी होते ही स्त्री अपना रूप बदल देती है।

इसीलिये तुलसीदास जी ने ‘अयोध्याकाण्ड’ में कहा है—

साय कहहि कवि नारि गुमाऊ,
सब विधि अगम अगाध दुराऊ।

निज प्रतिदिन्य सुखुर गहे जाई।
जानि न जाय नारिगति भाई॥

कवि का कहना है कि—‘मैं मृत्यु पहना हूँ, नारी का स्वभाव पूर्ण रूप से अगम्य यानी समझा न जा सक्ने वाला और अपट से भरा हुआ होता है। इसमें मे पढ़ने वाले अपने प्रतिदिन्य की तो फिर भी पकड़ सकता है पर-
न्तु शायी उसके स्वार्थ-असाधन की कभी नहीं समझ सकता।’

कवीर तो तुलसीदास जी से एक कदम और आगे बढ़ गये हैं। उनका कथन है—

साँप बीछि की मत्र है, माहुर क्षारे जात ।

चिकेट नारि पाले परी, काटि करेजा खात ॥

क्या कहा है इन्होंने ? कहा है कि साँप और बिच्छू के काटने पर तो उनका जहर मत्र से उतर जाता है, किन्तु नारी जब पल्ले पड़ जाती है तो वह कलेजे को ही खा डालती है ।

बन्धुओ, ये कथन अवश्य ही स्त्रियों के लिये कहे गये हैं और इनके द्वारा नारी जाति की तीव्र निन्दा झलकती है । किन्तु अगर हम गम्भीरता से विचार करते हैं तो इन कवियों के कथन अपवाद ही कहला सकते हैं । उदाहरण के तौर पर इसी वसुधरा पर तो सावित्री जैसी सती ने जन्म लिया था जो यमराज के मुँह से अपने पति सत्यवान को छुड़ा लाई थी । यही पर सीता भी हुई थी, जिसने वनवास में भी अपने पति रामचन्द्रजी का साथ नहीं छोड़ा था । आप सभी जानते हैं कि वनवास केवल 'राम' को दिया गया था, सीता को नहीं । उलटे सभी ने उसे अयोध्या में रहने का ही आग्रह किया था । किन्तु सीता ने स्पष्ट कह दिया था कि जिस प्रकार छाया शरीर को नहीं छोड़ सकती, इसी प्रकार मैं भी अपने पति को वन में भटकने के लिये भेजकर आनन्द से अयोध्या में नहीं रह सकती । इनके सुख में ही मेरा सुख और इन्हीं के दुख में मुझे दुख है । सीता के विषय में सारा ससार जानता है कि उस पतिव्रता ने कितने कष्ट सहन किये और रावण द्वारा हरण किये जाने पर भी किस प्रकार अपने सतीत्व की रक्षा की । इसीलिये अग्नि-परीक्षा में भी वह खरी उतरी तथा कुंड में घबकती हुई अग्नि शीतल जल में बदल गई ।

ऐसे उदाहरणों से साबित होता है कि इस विश्व में नारी-रत्नों की भी कमी नहीं रही और वे आपत्ति, विपत्ति आदि सभी प्रकार की कसौटियों में खरी उतरी हैं । उन्होंने पति का प्रत्येक समय में साथ दिया है और गृहस्थ धर्म व आत्म-धर्म का भी यथाविधि पालन किया है । उन्हें लक्ष्य में रखकर ही कहा गया है—

‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता ।’

अन्त में केवल इतना ही कहना है कि इस ससार में अगर नकल है तो असल भी अवश्य है और समय आने पर उसकी परख हो जाती है ।

घमं प्रेमी बन्धुबो, मानाओ एव बहनों ।

इन दिनों हमारा विषय परिपहो को लेकर चल रहा है । भगवान की आज्ञा है कि अगर साधक को समार-मुक्त होना है तो उसे अपने अनियमित जीवन को प्रती एव नियमों में नियन्त्रित या मर्यादित करना चाहिये । साथ ही ध्यान रखना चाहिये कि लिये हुए व्रत किसी भी स्थिति में और यंत्रों भी काट जाने पर भंग न हो ।

जीवन में परिपहो का आना कोई बड़ी बात नहीं है । साधु के लिये तो कदम-कदम पर परिपहो का उपस्थित होने हैं क्योंकि सदाय आहार से ग्रहण नहीं करते और निर्दोष भोजन में रहित रहती है । वही कोई दोष सामना आता है और किसी घर में कोई दोष । इन प्रकार उन्हें अपने को बार शूषा-परिपहो नष्ट करना होता है । और इसी प्रकार पिपासा-परिपहो का भी सामना पड़ता है ।

मुनिव्रत अंगीकार करने के पश्चात् मचित्त जल का साधक के लिये सर्वथा श्याम होता है वे वन अचित्त जल ही से ग्रहण कर सकते हैं । अचित्त जल जल जल जल ही उनके नाम आता है अब ऐसा जल निजता तम में मम विचक्षण रहते हुए मार्ग में तो चलाता रहित हो जाता है । किन्तु उनके ग मिलने पर भी किसी भी अवस्था में साधु शीघ्रोदक ग्रहण न करें, यह शारंगो का विधान है ।

बनं व्यापकतय की पहचान

शारंगो का कर्तव्य मार्गदर्शन करना है । ये साधक को साक्षात् के पद पर चलने की मन्तृणा विधिवां बताता है, किन्तु उक्त पर चम्पन साधक की हृदय का वापसता पर निर्भर है । जिस प्रकार मन्त्रार एक मौख में दूसरे मौख में जल, और

एक शहर से दूसरे शहर को जाने के लिये सड़कों बनवा देती है। पर उस पर कौन चलता है और कौन नहीं, इस पर वह विचार नहीं करती।

इसी प्रकार भगवान ने साधु-साध्वी, श्रावक और श्राविका इन चारो तीर्थों के लिए क्या कर्तव्य और क्या अकर्तव्य हैं, यह बता दिये हैं और साथ ही यह भी समझा दिया है कि कर्तव्यों का पालन करने पर आत्मा विशुद्ध बनकर उत्थान की ओर बढ़ती है तथा अकर्तव्य या अकरणीय करने पर अवनति की ओर अग्रसर हो जाती है। इतना सब कुछ जानकर और समझकर भी अगर व्यक्ति अपने व्रतो पर दृढ़ नहीं रहता, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो समझना चाहिये कि उसके जन्म-मरण का चक्र चलता रहने वाला है।

कर्तव्यों का महत्व बताते हुए एक श्लोक भी कहा गया है—

कर्तव्यमेव कर्तव्य, प्राणं कठगर्तरपि।

अकर्तव्यम् न कर्तव्य, प्राणं कठगर्तरपि ॥१॥

कहा है-- चाहे प्राण कठ में ही क्यों न आ जायें, अर्थात् मृत्यु निकट हो क्यों न आ खड़ी हो, व्यक्ति को कर्तव्य ही करना चाहिये अकर्तव्य नहीं।

जो महापुरुष इस बात को समझ लेते हैं, वे ही ससार-मुक्त होते हैं तथा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। सुदर्शन सेठ को अभया रानी ने लालच दिया और न मानने पर धमकी भी दी किन्तु उन्होंने ब्रह्मचर्य का खडन कर अकर्तव्य नहीं किया। इसके अलावा रानी दोषी थी, पर उन्होंने उसका नाम भी नहीं बताया तथा मौन धारण कर लिया। सती चन्दनवाला की माता रानी धारिणी ने जीभ खींचकर मृत्यु का आलिङ्गन किया पर शील-धर्म का पालन किया।

इसी प्रकार जो धर्म और नीति का पालन करने वाले पुरुष होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में धैर्य खोकर अकरणीय कार्य नहीं करते।

कर्तव्य का मधुर फल

एक व्यापारी को व्यापार में बड़ा घाटा लग गया। घाटा आ जाने पर उसने विचार किया कि अगर मैं अन्य साहूकारों से कह देता हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तो उनका नुकसान होगा अतः मुझे ऐसा नहीं करना चाहिये।

वह घर आया और अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिये तथा औरों को अधिक हानि न हो इसलिये पत्नी से बोला—“अपने घर में पड़ा हुआ जो भी सोना या जेवर है वह इस समय दे दो।”

व्यापारी की पत्नी उन औरतो में से नहीं थीं जो जेवर के लिए मरती हैं और पति की जान जाने का अवसर या जाने पर भी उसे निकाल कर नहीं दे सकती। उस व्यापारी की पत्नी ने सहर्ष घर का सम्पूर्ण जेवर पति के हवाले कर दिया। व्यापारी ने सब आमूषणों को इकट्ठा किया और दुकान पर ले आया। उसके पश्चात् उसने सभी साहूकारों को बुलवाया और उनसे स्पष्ट कहा—

“बन्धुवो ! हाल ही में मुझे व्यापार में जबरदस्त घाटा लग गया है, और मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि आप सबका पूरा ऋण चुका सकूँ। किन्तु यह मेरे घर का सम्पूर्ण जेवर मकान तथा गेत आदि जो कुछ भी है आपसे आपने है। मैं चाहता हूँ कि इन सबको लेकर आप सब आपस में बाँट लें तथा मुझे ऋण से कुछ हलका करें। ईश्वर ने चाहा तो भविष्य में कभी मैं आप सबका बचा हुआ ऋण भी अवश्य चुकाऊँगा।”

साहूकार लोग व्यापारी की बात सुनकर हक्के-बक्के रह गये। पर उसकी ईमानदारी और नैतिकता ने बहुत प्रभावित हुए। सबके दिलों में विचार आया कि यह ईमानदार व्यक्ति हमारे रुपये कभी हजग नहीं कर सकता। इस वक्त यद्यपि इसे नुकसान उठाना पड़ा है, पर अगर इसे अपने व्यापार को संचालन करने का मौका मिल जाए तो यह सबका ऋण अवश्य ही चुका देगा। वैसे भी हमें अभी पूरा रुपया तो मिल नहीं सकता है अब अच्छा यही है कि यह अपने व्यापार में नभल जाय ताकि अपनी प्रतिष्ठा भी बनाए रखे और हमारा रुपया भी सुरक्षित हो जाय।

ऐसा विचार कर सब व्यापारियों ने सलाह की तथा प्रत्येक ने पक्कीम-पक्कीम हजार रुपये उस व्यापारी को पुन दे दिये। उन्होंने कहा—भाई ! सफ़ट का समय रिभी के लिये और कभी भी आ सकता है। इससे ज्यादा तुम देने नीति मान और ईमानदार हो कि हमारा पैसा कभी न गभी निश्चय ही चुका दोगे। अब यह सब रुपया लो और पुन अपने व्यापार को चालू करो। हमें उम समय कुछ भी नहीं चाहिए। यह जेवर और मोना यापिस पर ले जाओ और अपनी जायदाद भी रहो दो।

इस प्रकार दिया कुछ भी लिये, उनसे आज पाप में पक्कीम-पक्कीम हजार और देर-ले सब साहूकार अपने-अपने स्थान पर चले गए। यह सब करो हुआ ? इसलिये कि व्यापारी ने अपना बर्तन पूरा कर के निभाया तथा अच्छाई के लिये अपनी सारी निमित्त लोगों के सामने रख दी। अगर वह किसी प्रकार की चेतना की कृपा और अपने स्वयं में कुछ हीरा भी उसका पत्र कभी दारा दुख नहीं होता।

व्यापारी को लोगो की सहायता और सहानुभूति से हिम्मत बँध गई और प्राप्त हुई पूँजी से उसने पुन अपना व्यापार जमा लिया। सौभाग्य से कुछ ही समय में उसने आशा से अधिक धन कमा लिया और उन्हीं सब साहूकारो को बुलाकर बोला—

“भाइयो ! मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ कि आप लोगो ने मेरी विपत्ति में सहायता की, अन्यथा मैं कभी ऋण-मुक्त नहीं हो सकता था। पर आप सबकी सद्भावना से आज मैं इस काबिल हो गया हूँ कि आपका कर्ज चुका सकूँ अतः अब कृपा करके अपने रुपये व्याज सहित ले जाइये। मैं केवल आपके पैसे का ऋण ही चुका रहा हूँ, आपके प्रेम का ऋण तो असीम है और उसका चुकना संभव नहीं है।

बन्धुओ, जिस प्रकार घाटा खाये हुए व्यापारी ने अपने कर्तव्य का पालन किया, उसी प्रकार साहूकारो ने भी अपने कर्तव्य का पालन किया तथा एक गिरते हुए व्यक्ति को सहारा देकर पुन उठाया। इसीप्रकार साधु और श्रावक को भी अपने कर्तव्य, यानी व्रतो के पालन में दृढ़ रहना चाहिये। तथा परिषद् या उपसर्ग आने पर जिन वचनो का सहारा लेकर अपनी आत्मा को पुन सम्हाल लेना चाहिये। उन्हें सोचना चाहिये—

उपसर्ग और परिषद् हैं ऋण का देना।

बदला लेकर क्यों नया कर्ज फिर लेना ?

मानापमान जिन ने समान पहचाना,

कर कर्म निर्जरा पाया मोक्ष ठिकाना।

—श्रीभाचन्द्र भारिल्ल

भारिल्ल जी ने अपने इस पद्य में गूढ़ भावो को गागर में सागर के समान भर दिया है। उन्होंने बताया है कि पूर्वकृत कर्मों का निविड बन्धन होने पर ही प्राणी पर नाना प्रकार की विपत्तियाँ आती हैं उसे अनेकानेक सकटो का सामना करना पड़ता है। तथा और तो और सत-मुनिराजो को भी उपसर्गों और परिषद्‌ओ से वचना असंभव हो जाता है।

बहुत से व्यक्ति आकर हमें यह कहते हैं—

“महाराज ! हम ससारी प्राणियो को तो दुःख एवं कष्ट भोगना पड़ता है सो ठीक ही है पर साधु-सत तो कोई पाप नहीं करते फिर उन्हें क्यों कष्टो का सामना करना पड़ता है ?

अरे भाई ! यह ठीक है कि सत-मुनिराज अपनी साधना के कड़े नियमो का पालन करते हुए पाप नहीं करते। किन्तु पिछले जन्म के कर्मों का फल तो भोगना

ही पट्टा है । इस जन्म में पाप नहीं करेंगे तो जगत् जन्मों में शुभ फल प्राप्त होगा किन्तु पिछले कर्म यहाँ जाएँगे ? उदाहरण स्वल्प किसी व्यक्ति ने अपनी गरीबी दान में किसी से दो रुपये कर्ज ले लिये । अब उसके घरवाले ससोंवरन उगते नाम लौटते निराल आँखों से वह लक्ष्मी खन गया । कुछ धन प्राप्त हो जाने पर उसने स्वयं लोभो वा दया उधार देना प्रारम्भ कर दिया और व्याज-बट्टे से लाना काम मुनाफ रूप में करता लगा ।

किन्तु भले ही वह लोगों को लागू करने भी राजें के रूप में दे दे, पर उसने जो चाँटनी निरालन से पूर्व दो रुपये कर्ज ले लिये थे वे तो उसे चुकाने पड़ेंगे या नहीं ? क्या लोगों को लागू करने का वज्र देने में उसका दो रुपये का राजें चुकाना ? नहीं, वज्र तो चाह एक पारि तो ही क्यों न हो, उसे स्वयं चुकाना पड़ेगा और सभी यह चुकेंगे ।

यह मानव जन्म भी एक चाँटनी के समान है जो कि ससोंवरन और दो निम गया है । इसके द्वारा अल्प ही वह महान पुण्या का भय पर जाता है यहाँ तक कि तीर्थंकर गोत्र अधिपति मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है । किन्तु पिछले जन्म में जो पाप किए जाने पाते थे सोने रहे हों या अधिपति, जन्म में तो एक रूप का वज्र उसे लक्ष्मी ही मोदता पड़ेगा । एक भी कम दण्ड-उदण्ड नहीं होगा । महाभारत में कहा भी है—

यथा मेघुतहलेषु यतो विनसति मातरम् ।

एव पूर्वेण कर्म वर्गाम्भुगच्छति ॥

—वेदव्यास (महा० भा० १०)

वात कितनी सुन्दर और यथार्थ है। कि अगर हम शांति पूर्वक परिपहो को सहन कर लेते हैं तो पूर्वकृत कर्मों पर अगर आतं ध्यात पैदा हो गया और उपसर्ग-प्रदान करने वाले के प्रति बदला लेने की भावना मन में आ गई तो पुन कर्मों का बन्धन हो जाएगा। दूसरे शब्दों में फिर जीव कर्मों का कर्जदार हो जाएगा और अगली बार उन्हें फिर भुगत कर चुकाना पड़ेगा।

इसलिए, मान और अपमान, दुःख और सुख सभी को समान समझकर मुमुक्षु को अपने कर्मों की निर्जरा करनी चाहिये। वही व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी बनता है जो प्रत्येक स्थिति में समभाव रखता है तथा परिपहो को पिछला कर्ज समझकर उसे शांति से चुकाता है। वह भव्य प्राणी नवीन कर्म बाँधकर पुनः कर्जदार कभी नहीं बनता।

साधना के पथ का पथिक कभी परिपहो से नहीं घबराता, वरन् उन्हें अवश्य भावी या होनहार मानकर स्वीकार करता है। क्योंकि वह भली-भाँति जानता है कि वही कुछ जीवन में घटता है जो होना अनिवार्य है। आप और हम भी प्रायः यही कहते हैं—‘होनहार बलवान है।’ इस सम्बन्ध में एक बड़ा मनोरंजक किन्तु शिक्षाप्रद उदाहरण वैष्णव साहित्य में पाया जाता है—नमस्कार किसको ?

घटना इस प्रकार बताई जाती है कि एक बार एक कूप पर तीन स्त्रियाँ पानी भर रही थीं। वे पानी भरते-भरते आपस में हँसी-मजाक और गप-शप करती जा रही थीं।

सयोगवश उसी समय उधर से नारदजी घूमते-घामते निकल आए। नारदजी, नारदजी ही थे, उन्होंने तीनों के समक्ष एक बार झुककर नमस्कार किया और वहाँ से चलते बने।

नारदजी के नमस्कार करते ही वे तीनों स्त्रियाँ खुश हुईं और उनमें से एक बोली—

“नारदजी कितने अच्छे हैं ? उन्होंने मुझे पहचान लिया और नमस्कार भी किया।

यह सुनकर दूसरी स्त्री बोली—“अरे वाह ! नारदजी ने तो मुझे पहचाना है, तभी तो उन्होंने नमस्कार किया था।” उन दोनों स्त्रियों की बातें सुनते ही तीसरी झड़क उठी और बोल पड़ी—

“तुम दोनों अपने आपको समझती क्या हो ? नारदजी ने केवल मुझे ही नमस्कार किया था। भूल जाओ इस बात को कि उन्होंने तुम्हें प्रणाम किया है।

तब उनमे से एक पहले बोली—“ऋषि जी ! मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं लोगो को धन-माल से भरपूर करके ससार के अनेक सुख प्रदान करती हूँ । अब कहिये आपका नमस्कार मेरे लिये ही था न ?”

नारद जी बोले—“नहीं ! तुम कुछ लोगो को ही निहाल करती हो । ससार के बड़े-बड़े विद्वान और ज्ञानियो के निकट तुम नहीं फटकतीं अतः मैंने तुम्हें नमस्कार नहीं किया ।”

लक्ष्मी नारद की बात सुनकर चुप हो गई । कुछ भी नहीं बोल सकी । अब दूसरी स्त्री प्रसन्न होकर कह उठी—“मेरा नाम सरस्वती है ऋषिराज ! तुम्हारे बताए हुए विद्वान और ज्ञानी पुरुष मुझे ही चाहते हैं और मैं उन पर अपनी कृपा उडेल देती हूँ । निश्चय ही आपने मुझे प्रणाम किया था । ठीक है न ?”

सरस्वती की बात सुनकर नारद जी अपनी चोटी ठीक करते हुए धीरे-धीरे बोले—“मैंने तुम्हें भी नमस्कार नहीं किया । क्योंकि तुम भी अपनी कृपा इने-गिने लोगो पर ही करती हो । बड़े-बड़े धनी और कुबेरपति तो तुम्हारी दया न होने से गोवर गणेश ही रह जाते हैं ।” नारद जी की बात सुनकर सरस्वती भी अपना सा मुँह लेकर रह गई ।

अब तीसरी स्त्री की बारी आई । दो स्त्रियो के प्रति नारद जी का मन्तव्य सुनकर वह भी कुछ-कुछ निराश होते हुए हिचकिचाहट पूर्वक बोली—

“नारद जी ! मेरा नाम तो होनहार है ।” स्त्री के मुँह से यह शब्द सुनते ही नारद जी उछल पड़े और उसे आगे कुछ भी बोलने का मौका न देते हुए उसे पुनः हाथ जोड़ते हुए बोले—“देवी ! तुम्हें ही मैंने नमस्कार किया था । तीनों मे से तुम ही वस ऐसी हो जो लाख प्रयत्न करने पर भी अपना करिष्मा लोगो को दिखाए बिना नहीं रहती और तुम्हारी कृपा से संसार का कोई भी व्यक्ति चाहे वह चक्रवर्ती हो और चाहे भिखारी, कोई वंचित नहीं रहता । तुम ही वह देवी हो जिसे मैं तो क्या ससार का हर व्यक्ति नमस्कार करता है ।”

तो वधुओ, मैं आपको यह बता रहा था को होनहार को कोई नहीं टाल सकता । साथ ही ध्यान मे रखने की बात यह है कि होनहार या होनी का निर्माण कर्मबन्धनो के द्वारा होता है अतः जबकि कर्मों के फल को भोगे बिना नहीं बचा जा सकता तो फिर होनी को कैसे टाला जा सकता है ?

मन को ढील मत दो ?

इसलिये मेरा यही कहना है कि जब हमें उत्तम कुल, उत्तम जाति, उत्तम

सुनकर उसे देखने के लिये उनके यहाँ पधारे। शालिभद्र की माता ने महाराज को घर आया हुआ देखकर अपार प्रसन्नता से अपने पुत्र को पुकारा—“वेटा ! नीचे आओ, अपने यहाँ स्वयं महाराज पधारे हैं।”

शालिभद्र ने वही से अनमने भाव से उत्तर भिजवा दिया—“भडार मे ढलवा दो।” वे यह भी नहीं जान पाये कि राजा क्या होता है ?

तब मा ने स्वयं जाकर समझाया—“अरे वेटा ! हमारे स्वामी आए हैं अतः उनके दर्शन करलो।”

यह सुनकर शालिभद्र जी चौंक पड़े और सोचने लगे—“अभी तक तो मैं स्वयं को ही अपना मालिक समझता था पर क्या ये मेरे भी मालिक हैं ? तब तो मुझे अब ऐसा करना है कि मेरा कोई भी स्वामी न बन सके।”

यह सोचते-सोचते ही उन्हें विरक्ति हो गई एव उन्होंने अपनी ऋद्धि एव वत्तीस पत्नियों को छोड़कर समय ग्रहण कर लिया। और जिस प्रकार पुण्य रूपी शक्कर की गाड़ी भरकर उस जन्म से लाए थे, उसी प्रकार पुन शुभ-कर्म रूपी शक्कर गाड़ी में भरकर इस लोक से भी ले गये। इस प्रकार भरत चक्रवर्ती आदि के भी उदाहरण हमारे शास्त्र में मौजूद हैं।

(२) अब हम श्री स्थानाग सूत्र में वर्णित दूसरे प्रकार के व्यापारी जीव के विषय में विचार करते हैं। शास्त्र के अनुसार दूसरी तरह का व्यापारी जीव वह बताया गया है जो निष्ठले जन्म से तो गाड़ी खाली लाता है, किन्तु इस जन्म में उसे भरकर ले जाता है।

खाली गाड़ी से तात्पर्य पुण्य-हीनता है। पुण्यों के अभाव में वह इस जन्म में तो कुछ प्राप्त नहीं करता किन्तु धर्म-व्यान, जप-तप एव चारित्र्य की आराधना करके अगले जन्म के लिये पुण्य-रूपी शक्कर अपनी गाड़ी में भर लेता है।

हमने देखा है, बम्बई जैसे बड़े नगर में अनेक गुमास्ते बड़ी-बड़ी पेढियों पर काम करते हैं। वे दिन भर मेहनत करके अपने मालिक को लाखों रुपये का नफा दिलाते हैं। किन्तु स्वयं उन्हें कठिनाई से गुजारा करने लायक ही पैसा मिलता है। किन्तु वे वफादारी से कार्य करते हैं और अपने मालिक से प्रथम ही इतना वायदा करा लेते हैं कि हम अपना नित्य-नियम स्वाध्याय एव भजन-पूजन आदि करके काम पर आएँगे अतः कभी देर भी हो जाय तो आप हमें क्षमा कीजियेगा।

इस प्रकार इस जीवन में यद्यपि वे सुख के साधन अपने लिये नहीं जुटा पाते किन्तु परलोक के सुख की सामग्री संचित कर लेते हैं। मुनिवर हरिकेशी चांडाल कुल

चार प्रकार के व्यापारी जीवों के विषय में बताया गया है, और यह आपको निर्णय कर लेना है कि आप किस प्रकार के व्यापारी बनना चाहते हैं ।

आप अपनी गाड़ी में शक्कर भरकर लाए हैं यह तो दिखाई दे ही रहा है किन्तु गाड़ी यहाँ पर जो खाली हो रही है, उसे पुनः किससे भरना है ? शक्कर से या मिट्टी से ? आप मिट्टी के नाम से नाराज हो रहे होंगे ? पर भाई, शक्कर भी यो ही तो नहीं मिल जाएगी । उसके लिये त्याग करना पड़ेगा, नियम लेने पड़ेंगे, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य एवं तप की आराधना करनी होगी तथा सवर के मार्ग पर आत्मा को बढाना पड़ेगा । परलोक कोई नानीजी का घर नहीं है कि कुछ परिश्रम किए बिना ही वहाँ सब कुछ मिल जाय ।

इसलिए बन्धुओं ! इस दुर्लभ भव को पाकर हमें भली-भाँति जान लेना है कि हमारे लिए कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है । जब हम यह समझ लेंगे सभी सवर के मार्ग पर चलकर आत्म-कल्याण कर सकेंगे ।

बहता पानी निर्मला, पड़्या गदेला होय ।

साधु तो रमता भला, दागन लागे कौय ॥

देखा जाता है कि पानी जब तक बहता रहता है, तब तक वह पूर्णतया निर्मल रहता है । किन्तु अगर वही पानी एक स्थान पर इकट्ठा हो जाय तो अशुद्ध व मलिन हो जाता है । जिस स्थान पर पानी रुकता है उसे मराठी भाषा में 'डबक' कहते हैं और हिन्दी में 'गढ़वा' । खैर उसे कुछ भी कहें, पर यह सत्य है कि उस स्थान पर पानी गढ़ा, दुर्गंधपूर्ण हो जाता है तथा वहाँ काई जमा हो जाती है ।

इसी प्रकार साधु के लिये भी कहा जाता है कि अगर वह एक ही स्थान पर अधिक समय तक ठहरे तो उसकी आत्मा अलिन हो जाती है । आप विचार करेंगे कि ऐसा क्यों ? वह इसलिए कि अगर वह एक ही गाँव या शहर में अधिक समय रहे तो उसका वहाँ के व्यक्तियों के प्रति मोह हो जाएगा और एक ही स्थान पर अधिक ठहरने से कुछ न कुछ परिग्रह भी बढ़ेगा । इसी प्रकार और भी कुछ न कुछ अप्रिय घट सकता है, अतः भगवान ने आदेश दिया है कि साधु विचरण करता रहे तथा गाँव छोटा हो तो वहाँ पर केवल एक रात्रि के लिये ही ठहरे ।

यहाँ एक बात ध्यान से समझने की है कि शास्त्रों के अनुसार समय का प्रमाण इस प्रकार है छोटे गाँव में एक रात्रि, यानी अगर साधु सोमवार को गाँव में पहुँचे तो अगले सोमवार की रात्रि आने से पहले वहाँ से रवाना हो जाय । यानी एक सप्ताह ठहरे । इसी प्रकार बड़े शहर में पाँच रात्रि यानी उन्तीस दिन रहे ।

कहने का अभिप्राय यही है कि विशेष कारण और चार महीने के वर्षावास के अलावा साधु ग्रामानुग्राम विचरण करता रहे और धर्म-प्रचार करे । गाथा में आगे बताया है कि विचरण वह किस प्रकार करे ? साधु जो कि सासारिक सुखों से विरक्त हो जाता है तथा अपनी इन्द्रियो को कावू में कर लेता है वह फिर भूख प्यास शीत-शीष्म, किसी भी परिषह की परवाह नहीं करता । और इसलिये रूख वृत्ति रखता हुआ यानी स्निग्ध भोजन आदि की इच्छा न करता हुआ पूर्ण सन्तोष-वृत्ति के साथ वह मार्ग में चले और रात्रि-विश्राम करे ऐसा सयमी-साधक के लिए विधान किया गया है ।

आगे कहा गया है कि वह शीत परिषह को भी सहन करे और उससे बचने के लिये स्वाध्याय आदि के समय का उत्लघन करके स्थानांतरण न करे ।

शीत परिषह

आप जानते ही हैं कि शीत का प्रकोप कैसा भयंकर होता है ? उससे बचाव करने के लिये आप कितने ही गर्म वस्त्र पहनते हैं, हीटर आदि जलाकर कमरे गर्म

संस्कृत में एक श्लोक है, जिसमें प्रश्न है और उत्तर भी। श्लोक इस प्रकार है—

क बलवन्तम् न बाधते शीतम् ?

कंबलवन्तम् न बाधते शीतम् ।

पद्य की प्रथम पंक्ति में कहा गया है—ऐसा कौन बलवान है, जिसको ठंड नहीं लगती ? और दूसरी पंक्ति, जिसमें शब्द वही हैं, बताया गया है—कम्बल वाले को ठंड नहीं लगती। यानी जिसके पास कबल है उसे सर्दी नहीं लगती।

अभिप्राय यही है कि शीत निवारण के लिये कबल होना आवश्यक है किन्तु सत कहाँ ये सब रखते हैं ? वे तो अपने साधारण वस्त्रों से ही काम चलाते हैं। चाहे कितना भी शीत का प्रकोप क्यों न हो, अपने सीमित वस्त्रों का ही उपयोग वे करते हैं। इसके साथ ही भगवान के आदेशानुसार अपनी दिन-चर्या अथवा रात्रि-चर्या में भी बाधा नहीं आने देते। कड़ाके की सर्दी क्यों न हो, ठीक समय पर स्वाध्याय, ध्यान, चिंतन और मनन में जुट जाते हैं। इस प्रकार तनिक भी कष्ट का अनुभव न करते हुए वे परम-शांति और प्रसन्नता पूर्वक शीत-परिषह सहन करते हैं।

भर्तृहरि ने अपने एक श्लोक में बताया है कि जिन व्यक्तियों को सासारिक सुखों से विरक्ति हो जाती है वे यह सोचते हैं—

गङ्गातीरे हिमगिरिशिलाबद्धपद्मासनस्थ,

ब्रह्मध्यानाभ्यसनविधिना योगनिद्रां गतस्य ।

किं तैर्भाव्य मम सुविवर्त्यत्र तं निर्विशका,

सप्राप्स्यन्ते जरठहरिणा शृङ्गकङ्कविनोदम् ॥

ससार से उदासीन व्यक्ति यह भावना रखते हैं कि—अहा ! वे सुख के दिन कब आएँगे जबकि हम गंगा नदी के किनारे पर हिमालय की शिलाओं पर पद्मासन लगाकर विधिपूर्वक नेत्र बंद करके ब्रह्म का ध्यान करते हुए योगनिद्रा में मग्न होंगे तथा वृद्ध हरिण निर्भयता पूर्वक हमारे शरीर की रगड़ से अपने शरीर की खुजली मिटाएँगे।

, ससार-विरक्त प्राणी की कैसी सुन्दर भावनाएँ हैं। वह इस प्रपंचमय जगत् से दूर जाकर एकान्त में ब्रह्म के ध्यान में निमग्न हो जाना चाहता है। वह चाहता है कि मैं योग-निद्रा में ऐसा लीन हो जाऊँ कि अपने शरीर की सुघ-बुघ खो बैठूँ।

आप विचार कर सकते हैं कि शरीर की सुधि भूल जाने वाला साधक क्या

फिर शीत और ग्रीष्म का अनुभव करता है ? नहीं, ये सब परिपह तो उसे गौण लगते हैं उसके सामने महत्त्व केवल उसकी साधना का ही रहता है ।

सच्चे मुनि के भी यही लक्षण हैं । वे अपनी साधना में इतने रत रहते हैं कि भूख-प्यास एवं शीतादि परिपह उन्हें महसूस ही नहीं होते । उन्हें ध्यान रहता है केवल अपनी समय-साधना का वे अपने व्रतादि का पालन करने में इतने दृढ़ होते हैं कि शरीर की सुख-सुविधा के विचार उनके अन्तःकरण से निकल जाते हैं ।

आपको क्या करना है

बधुओ ! यह तो हुई हमारी मुनिचर्या की बात । आपमें इतना साहस, त्याग और दृढता नहीं है । साधारण से साधारण कण्टो से भी आप घबरा जाते हैं तथा धर्म-क्रियाओं को और ईश-चिन्तन को एक ओर रख देते हैं । और तो और जिस समाज, देश और धर्म में आपने जन्म लेकर अपने आपको बड़ा किया है, उसके लिये किये जाने वाले साधारण कर्तव्यों का भी आप पालन नहीं कर पाते हैं । कम से कम इनका ध्यान तो आपको रहना ही चाहिये ।

किसी कवि ने यही बात ध्यान में रखते हुए देश के नौजवानों को प्रेरणा देते हुए उनका साहस बढ़ाने का प्रयत्न किया है तथा कहा है—

नौजवानो, तुम कदम उलटे हटाना छोड़ दो,

काम के मैदान में पीछा दिखाना छोड़ दो ।

कवि का कहना है— ऐ नौजवानो ! जिस देश, धर्म और जाति में तुमने जन्म लिया है, और जहाँ की मिट्टी से तुम्हारा पोषण हुआ है, कम से कम उसका खयाल तो करो । तुम्हारा कर्तव्य समाज और धर्म की सेवा करना है अतः उससे विमुख मत होओ । अभी तुम्हारे समक्ष बड़ा भारी कर्तव्य है, और वह है अपने धर्म और समाज को ऊँचा उठाना । इसलिये काम करो और कार्य-क्षेत्र में बढ़ते चलो । काम से मुँह मोड़कर पीठ मत दिखाओ । आगे कहा है—

ऐ उस्तादो ! तुम रहो हर वस्तु पवन की तरह ।

कप कपाना छोड़ दो और ढगमगाना छोड़ दो !

नौजवानों को अत्यधिक प्रेरणात्मक 'उस्ताद' शब्द से सम्बोधित करते हुए कवि ने अपनी मनोरंजन वृत्ति का भी परिचय दिया है । उस्ताद वही होता है जो स्वयं भी समर्थ हो और दूसरों को भी समर्थ बना सके । अतः उसका कहना है कि देश के नवयुवकों, तुम ऐसे ही शक्तिशाली, मार्गदर्शक बनो तथा अपने हृदय में तनिक भी भय मत रहने दो । कौसी भी विकट परिस्थिति क्यों न आए, कौसे भी कष्ट क्यों

न सहन करने पड़े और कैसे भी उपसर्ग तथा परिषद् का सामना क्यों न हो, तुम मेरु पर्वत की तरह अविचलित बने रहो तथा देश व धर्म लिये कभी कुरबानी देनी पड़े तब भी हँसते-हँसते बलिदान हो ही जाओ।

जैनाचार्य 'मानतु ग' ने भगवान् ऋषभदेव की स्तुति करते हुए कहा है—
हे प्रभो ! आपके समक्ष ससार के सम्पूर्ण ऐश्वर्य आराम आए किन्तु—

चित्रं किमत्रयविते त्रिदशांगनाभि—

नीतम् मनागपि मनो न विकारमार्गम् ।

कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन,

किं मन्दराद्रि शिखर चलित कदाचित् ॥

अर्थात्—भगवन् ! आपका मन इस जगत के भोग-विलासों से विरक्त होने के कारण अप्सराओं और देवांगनाओं को अपने समक्ष पाकर भी विचलित नहीं हुआ। पर इसमें भी आश्चर्य की क्या बात है, क्योंकि प्रलयकाल की भयंकर वेगगान हवाएँ चलने पर भी मेरु-पर्वत कभी नहीं डोलता तो फिर आप तो चैतन्य स्थिति को प्राप्त एवं आत्मा की अनन्त शक्ति से परिपूर्ण हैं। इसलिये आपका मन विकार-मार्ग की ओर कैसे बढ़ सकता है ?

भगवान् की इस शक्ति के प्रति नतमस्तक होता हुआ कवि भी नौजवानों को यही प्रेरणा दे रहा है कि जीवन में चाहे जैसी विकट स्थितियाँ क्यों न आएँ, मेरु-पर्वत की तरह अकंप रहो, डगमगाओ मत।

आगे कहा है—

कुर्सियों पर क्यों पड़े रहते हो मित्रो हर घड़ी,

लूले ल गड़े की तरह आराम पाना छोड़ दो।

कितनी सुन्दर बात कही गई है कि तुम्हारे माता-पिता और शिक्षकों ने तुम्हें कुछ करने योग्य बना दिया है और उच्च-पद भी तुम्हें मिल गए हैं। किन्तु उन पदवियों को पाकर तुम्हें उनका इतना नशा या अहंकार हो गया है कि अब आराम से तुम उन पर बैठ रहते हो, जैसे कि अब कुछ करने को शेष ही नहीं रह गया है। पर यह तुम्हारे मन का लगड़ापन है। सही रूप से सोचा जाय तो नौजवानों के कार्य करने का समय तो अब सामने आया है जबकि वे स्वयं अपनी बुद्धि और बल के द्वारा देश, धर्म तथा समाज के लिये कुछ कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अभी तक तो औरों के सहारे से ऊँची कुर्सियों पर बैठ सके हैं पर उनका कार्यक्षेत्र अब उन्हें पुकार रहा है। और इस समय वे पगु के समान अपनी पदवियाँ से चिपके ही बैठे

रहें और कूसियाँ तोड़ते रहे तो यह उनके लिये शर्म की बात है। इसीलिये कवि उन्हें समझा रहा है—

धर्म का और देश का कितना है वाजिव तुम पै हक,
अब जखूरी फर्ज को तुम भूल जाना छोड़ दो।

कहते हैं—कुरसी प्राप्त कर लेना और अपने नाम को फैला देना कुछ भी नहीं है, जब तक कि व्यक्ति अपने पद के अनुरूप कार्य न करे। उसे कुरसी काम करने के लिए जनता प्रदान करती है, अपना घर भरने के लिये नहीं। कुरसी-प्राप्त व्यक्ति को सोचना चाहिये कि देश और धर्म का उस पर कितना कर्ज है, और उससे कार्य लेने का उसे कितना अधिकार है? इसलिये प्रत्येक समर्थ व्यक्ति को अपना फर्ज कभी नहीं भूलना चाहिये।

हमारे इतिहास में तो ऐसे अनेको उदाहरण मौजूद हैं कि बिना किसी पद को प्राप्त किये और बिना ख्याति लाभ की इच्छा के साधारण व्यक्तियों ने भी देश के लिये अनेक चमत्कारिक कार्य किये हैं।

सच्चा परोपकारी

मैंने एक बार एक बालक की कहानी पढ़ी थी आपने भी सुनी होगी। नाम मुझे याद नहीं है, इतना ध्यान है कि वह बालक घूमता-घामता ट्रेन की पटरियों के किनारे-किनारे कही जा रहा था।

अचानक एक स्थान पर उसकी दृष्टि पड़ी और उसने देखा कि किन्हीं दुष्ट व्यक्तियों ने वहाँ पर पटरियाँ उखाड़ दी हैं ताकि ट्रेन उस जगह आते ही एक्सीडेंट का शिकार बने और परिणाम स्वरूप अनेको व्यक्तियों की प्राणहानि के साथ ही सरकार को क्षति हो।

यह देखते ही वह पन्द्रह या सोलह वर्ष का बालक बहुत घबराया। उसने देखा कि स्टेशन वहाँ से थोड़ी ही दूर है, सिगनल गिरा दिया गया है, क्योंकि गाड़ी के वहाँ से रवाना होने में थोड़ा ही वक्त है।

बालक विचार करने लगा कि अगर इस समय कुछ उपाय नहीं हो सका तो गाड़ी आ जाएगी और देखते-देखते ही अनेको व्यक्तियों का सहार हो जाएगा। समय नहीं था अतः उसने किसी नुकीले पत्थर से कुछ क्षणों में ही अपने शरीर के किसी हिस्से में बड़ासा घाव कर लिया और जब तेजी से खून निकलने लगा तो अपनी कमीज को खोल कर उसी खून से रंग लिया।

कुछ मिनटों में ही उसने यह कार्य कर लिया और आस-पास से कोई लकड़ी

उठाकर उस पर कमीज को झड़ी की तरह टाग लिया। इसके पश्चात् उसे हाथ में लेकर हिलाता हुआ वह उस दिशा की ओर दौड़ चला जिधर स्टेशन था और जहाँ से गाड़ी आने वाली थी।

अब देखिये कि झधर से बालक अपने खून से कमीज रगकर दौड़ रहा था और उधर से ट्रेन के चालक की दृष्टि दूर से दौड़कर आते हुए और हाथ में कुछ लाल-लाल सा कपड़ा हिलाते हुए बालक पर पड़ गई। दाल में कुछ काला समझ कर उसने फौरन गाड़ी को रोकने के लिये ब्रेक लगा दिया। पर मोटर के समान ट्रेन तो एकदम रुकती नहीं पर धीरे-धीरे उस बालक के समीप पहुँचने तक वह रुक गई। हो—हल्ला मच गया तथा लोग गाड़ी से उतर कर यह जानने का प्रयत्न करने लगे कि क्या हुआ है। पर इन सबसे पहले ड्राइवर तथा गाड़ें वगैरह सभी शीघ्रता पूर्वक उस लहलुहान लडके के समीप पहुँच चुके थे।

सबने मिलकर उसे सम्हाला तथा उसके इस प्रकार दौड़ने का कारण पूछा। बालक ने मन्द-स्वर से कहा—“आगे पटरी टूटी हुई है। गाड़ी गिर जाती इसलिए मैंने अपनी कमीज को खून से रगकर झड़ी बनाई है। कृपया आप ट्रेन को उधर न जाने दें।”

यह कहते-कहते बालक अचेत हो गया क्योंकि उसके शरीर से बहुत खून बह गया था। पलक झपकते ही लोगो की बात समझ में आ गई और देश के उस नन्हे तथा वफादार नागरिक के प्रति उन सबका मस्तक झुक गया। सब लोग अपना बलिदान देकर इतने लोगों की जान बचाने वाले उस बालक के लिये आँसू बहाने लगे।

तो बन्धुओ, जो प्राणी अपने देश, समाज व धर्म के प्रति वफादार होते हैं तथा उनसे अनुरक्ति रखते हैं वे देश-धर्म का भला, ख्याति-लाभ, नामवरी या पुरस्कार प्राप्ति की इच्छा से नहीं करते। उनका हृदय केवल अच्छा कार्य करना चाहिए तथा सबका भला ही ऐसा करना चाहिए, यही कहता है और वे अपने हृदय की इसी प्रेरणा के वशीभूत होकर कार्य करते हैं।

तो कवि भी आप से यही कह रहा है कि अपना फर्ज और देश का अपने ऊपर कर्ज समझकर आप उसकी सर्वाङ्गीण उन्नति के लिए प्रयत्न करें। आगे कहा गया है—

“डाल दो-खतरे में अपनी जिन्दगी को शोक से

धर्म की रक्षा में अपना तन बचाना छोड़ दो।’

यह मानव शरीर जो जीव को मिला है, वह केवल खाने-पीने और मौज करने के लिए नहीं, अपितु देश और धर्म की रक्षा के लिए तथा आत्म-कल्याण करने के लिए मिला है। अतः प्राणों की परवाह किये बिना व्यक्ति को चाहिए कि वह इनकी रक्षा करे। संस्कृत में एक कहावत है—

“कार्यम् साधयामि वा देहम् पातयामि ।”

आत्मविश्वासी और दृढ़ प्रतिज्ञा व्यक्ति जिस कार्य को करने का बीड़ा उठाता है, उसे सम्पन्न करके ही छोड़ता है। वह कहता है—‘या तो काम पूरा ही करूँगा अन्यथा अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दूँगा।’ ऐसे दृढ़ विचारों वाले व्यक्ति ही हाथ में लिये कार्य को पूर्ण कर सकते हैं।

कविता में अब बताया गया है—

मैं ये कहता हूँ कि तुम गर्दन न काटो और की,
ये नहीं कहता कि अपना सर कटाना छोड़ दो।

इन पक्तियों से अभिप्राय यही है कि व्यक्ति को चाहे अपना बलिदान देना पड़े तो वह खुशी से दे, किन्तु कभी भी दूसरे की गर्दन काटने का प्रयत्न न करे। जो व्यक्ति किसी और का दुरा सोचता है उसका कभी भी भला नहीं होता। कहा भी जाता है—

‘गड्ढा खोदे और को, ताहि फूप तैयार ।’

एक उदाहरण से यह कहावत स्पष्ट हो जाती है—

जैसे को तैसा

फारस देश के बादशाह का गुलाम एक बार भाग गया। उसे पकड़ने के लिए चारों ओर सैनिक भेजे गए तथा वह गुलाम पकड़कर ले आया गया।

अगले दिन बादशाह जब दरबार में बैठे थे, गुलाम को सजा देने के लिए उपस्थित किया गया। यद्यपि भाग जाने की सजा मृत्यु दण्ड नहीं होती किन्तु बादशाह का मंत्री उस गुलाम से बहुत रुष्ट था अतः बोला—“हुजूर, इस व्यक्ति को फासी पर लटका देना चाहिये।”

अब बादशाह ने गुलाम से पूछा—“तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो ?”

वह दास नम्रतापूर्वक बोला—“जहाँपनाह ! मैं भागा था इसलिए दोषी अवश्य हूँ। किन्तु मैंने किसी की हत्या नहीं की अतः मुझे मार डालने से आपका न्याय

कलकित हो जाएगा। पर अगर आप भी मुझे मरवा डालना चाहते हैं तो कृपया आज्ञा दीजिए कि मैं मेरे लिए मृत्युदण्ड की सजा तजवीज करने वाले मंत्री को मार डालूँ ताकि मैं बड़ा भारी खूनी बन जाऊँगा और फिर मुझ दोषी को मरवा डालने से आपको कोई यह नहीं कह सकेगा कि आपने एक निर्दोष की हत्या करवाई थी।”

दास की बात सुनकर बादशाह को क्रोधित होने पर भी हँसी आ गई और वे मंत्री से पूछने लगे—

‘कहो वजीर ! इस विषय में अब तुम्हारी क्या राय है ?’

बादशाह की बात सुनकर तो मंत्री महाशय के देवता ही कूच कर गये। वे धीरे से बोले—“हजर, यह पुराना सेवक है, इसे क्षमा ही कर दीजिये।”

यह उदाहरण तो हुआ दूसरे का गला काटने की इच्छा करने पर स्वयं का गला कटने की नीवत आ जाती है यह बताने वाला। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि दूसरे का गला काट देना ही केवल गला काटना नहीं है, वरन् देईमानी से किसी का घन हड़पकर उसे भूखे मरने को बाध्य करना भी गला काटना है और अनीतिपूर्वक धधा करके गरीबों को हानि पहुँचाना या अधिकाधिक व्याज लेकर कभी भी कर्जदार को ऋण मुक्त न होने देना भी उसका गला काटना है। प्रायः देखा जाता है कि साहूकार मूल की अपेक्षा भी व्याज को दुगुना, चौगुना करता चला जाता है और बेचारा कर्जदार जो एक बार किसी साहूकार के चंगुल में फस जाता है, फिर जीवन भर उससे मुक्त नहीं हो सकता। यहाँ तक कि उसकी अगला पीढ़ियाँ भी व्याज तक नहीं चुका पाती मूल तो दूर की बात है।

तो वधुओ, ऐसी अनतिक्रमता भी दूसरे का गला काटने के बराबर ही है। आज अमीर लोग मजूरों से दिनभर कड़ा परिश्रम करवा के भी उन्हें भरपेट खाने लायक पैसा नहीं देते और इस प्रकार उनके पेट पर लात मारते हैं। ये सभी कार्य अनुचित हैं और मानवता के नाम पर कलक हैं अतः प्रत्येक बुद्धिमान और विवेकवान व्यक्ति को इनसे बचना चाहिये। उसे चाहिये कि वह किसी भी अन्य को तकलीफ न दे तथा किसी भी प्रकार से सताए नहीं। ऐसा करने पर ही वह सच्चा नागरिक, सच्चा देशप्रेमी और सच्चा धर्मात्मा बन सकता है।

अब कविता की अंतिम पक्तियाँ सुनिये—

शूरवीरो, अब बची हैं अगर कुछ भी जिंदगी,

आगे बढेस्वाहों के तुम आंसू बहाना छोड दो।

बची हुई जिंदगी से कवि का अभिप्राय उत्साह एवं जिंदादिली से है। उसका

कहना है कि अगर तुमसे थोड़ी भी समझ, बुद्धिमानी, विवेक, और आत्म-विश्वास आदि हैं तो गये हुए समय के लिये पश्चात्ताप मत करो और निराशा का भी सर्वथा त्याग करके पुनः जीवन को उत्थान की ओर ले जाने का प्रयत्न करो । जिस प्रकार सम्पूर्ण रस्सी कुएँ में चली जाए पर चार अंगुल हाथ में रहे तो पूरी रस्सी ऊपर खींच ली जाती है, इसी प्रकार कितनी भी जिदगी क्यों न बीत गई हो जो भी वर्ष, महीने, दिन, घंटे या क्षण भी बाकी हैं उनसे भी लाभ उठाने का प्रयत्न करो । जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति भी अगर अपने अन्तिम समय में किये हुए पापों का प्रायश्चित्त करके शुद्ध समाधिभाव धारण कर लेता है तो वह बहुत कुछ साथ लेकर इस लोक से प्रयाण करता है ।

पर वधुओ, इसका यह अर्थ भी आप मत लगा लेना कि इस दृष्टि से तो हम अपना जीवन चाहे जैसे, अर्थात् भोग-विलास या कुकृत्य करके भी विता लें तो कोई बात नहीं है क्योंकि अन्तिम क्षणों पर तो सारा दारोमदार है ही और तभी परलोक सुधार लेंगे । अगर आपने ऐसा सोच लिया तो इससे बढ़कर मूर्खता और कोई नहीं होगी । जीवन का अन्त कैसा होना है, प्रथम तो यह भी कोई नहीं जानता और अतः-समय में परिणाम अच्छे हो ही जाएँगे इसको भी गारंटी नहीं है ।

इसलिये आप क्योंकि श्रावक हैं और श्रावक के नाते आपकी सीमाएँ विस्तृत हैं अतः आपको अधिक कार्य करना है तथा जीवन में अधिक सावधानी भी बरतनी है । मुनि तो जिस बात का त्याग करते हैं उसे पूर्णरूप से छोड़ देते हैं । किन्तु आपको तो सासारिक कार्य करते हुए भी ब्रतों को निभाना है और दूसरे शब्दों में ससार में रहकर भी ससार से परे रहना है । आपका जीवन भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । समय-समय पर आपके लिये भी कसौटियाँ तैयार रहती हैं और उन पर आपको खरा उतरना है ।

पूज्यपाद श्री अमीरुद्दीन जी महाराज ने फरमाया है—

मानुष जनम शुभ पाय के भुलाय मत,
औसर गमाय चित्त फेर पछितावेगो ।
साधुजन सगत अनेक भाति घर ताप,
छोरिके कुपथ एक ज्ञान पथ आवेगो ॥
जीवदया सत्य गिरा अदत्त न लीजे कभी,
घारि के शियल मोह ममत मिटावेगो ।
ठावेगो सुक्रिया ए तो मन में विरागधार,
कहे अमीरिख तवे मोक्षपद पावेगो ॥

कवि ने अपने पद्य में प्रत्येक मनुष्य-जन्म प्राप्त करने वाले जीव को चेतावनी दी है कि—'भोले प्राणी ! इस दुर्लभ जीवन को प्राप्त करके तू अपने आपको मत भूल, अर्थात् अपनी आत्मा के कल्याण का सदा ध्यान रख । अगर तूने यह अमूल्य अवसर छो दिया तो फिर जन्म-जन्म में तुझे पछताना पड़ेगा ।

वे कहते हैं—'तू सत्संगति में रह तथा जितना भी हो सके त्याग-तपस्या को अपना । इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो यह है कि तू सम्यक्ज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयत्न कर जिससे सही मार्ग को खोज सके । आत्मोन्नति का सही मार्ग है—हृदय में करुणा की भावना रखते हुए अन्य प्राणियों पर दया करना, जिह्वा से सदा सत्य-भाषण करना, कोई भी अदत्त वस्तु ग्रहण नहीं करना तथा शील धर्म की आराधना करते हुए ससार के प्रत्येक पदार्थ को 'पर' समझकर उनसे मोह एवं ममता को हटा लेना ।

आगे कहा गया है —हे जीव ! अगर तू इस प्रकार विरक्ति-भाव धारण करके शुभ क्रियाएँ करेगा तो निश्चय ही मोक्ष-पद की प्राप्ति कर लेगा ।

तो वधुओ, आप समझ गए होंगे कि आत्मोन्नति का मार्ग क्या है और उस पर किस प्रकार दृढ़ता से चला जा सकता है ? वैसे मेरा आज का विषय शीत-परिपह चल रहा था और उसके विषय में पूर्व में बता दिया गया है । किन्तु प्रसंगवश आपको भी अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा दी है अगर इसे आप अमल में लायेंगे तो इस लोक और परलोक में भी सुख की प्राप्ति करेंगे ।

धर्मप्रेमी बन्धुओं, माताओं एवं बहनों ।

कल मैंने बाईस परिपहो मे से तीसरे शीत परिपह के बारे में बताया था । आज भी इसी विषय पर कुछ और वर्णन चलेगा ।

श्री उत्तराध्ययन सूत्र के दूसरे अध्ययन की मातवी गाथा में कहा गया है—

न मे निवारण अस्थि छवित्ताण न विज्जई ।

अहं तु अग्निं सेवामि इह भिक्खु न चिन्तए ॥

अर्थात्— मेरे पास शीत से निवारण करने वाला स्थान नहीं है और शरीर को उससे बचाने लायक वस्त्रादि भी नहीं है, अतः मैं अग्नि का सेवन करूँ, इस प्रकार का चिन्तन मुनि कदापि न करे ।

इस गाथा के द्वारा साधु को अग्नि तापने का निषेध किया गया है । भले ही उसके पास सर्दी से बचाव के लिये काफी और उचित वस्त्र न हो, ठीक स्थान भी उसे न मिला हो, फिर भी वह अग्नि के समीप बैठे नहीं और अग्नि तापने की इच्छा न करे । क्योंकि समय ग्रहण करने पर मुनि ससार के समस्त जीवों की रक्षा करने का व्रत लेता है । किन्तु अग्नि सचित्ता यानी सजीव होती है । सजीव ही क्या वह तो अग्निकाय के जीवों का समूह मात्र ही होती है । अतः अगर साधु अग्नि के ताप से शीत निवारण करता है तो अग्निकाय के असंख्य जीवों की हिंसा का भागी बनता है ।

आप जानते ही हैं कि जब एक वाद टट जाती है तो फिर एक के बाद एक सभी धीरे-धीरे ममाप्त होकर ही रहती हैं । अतः अगर साधु अग्नि के समीप बैठ

जाएगा तो धीरे-धीरे उसके निमित्त से ही अग्नि का प्रज्वलन होना प्रारम्भ हो जाएगा। इसके अलावा जब परिषह सहन करने की शक्ति साधु में न रहेगी तो उसकी आत्म-शक्ति साधना के लिये भी किस प्रकार उत्कृष्ट बन सकेगी। शरीर को सुख पहुँचाना और मुक्ति के लिये सयम की दृढ़ साधना करना यह दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते। जो व्यक्ति शरीर को सुख पहुँचाने का प्रयत्न में रहता है, वह आत्मा को सुखी करने का प्रयास नहीं कर सकता।

क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी मार्ग हैं शरीर के सुख की कामना करने वाला मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है और आत्मा को सुख पहुँचाने का प्रयास करने वाला निवृत्ति मार्ग होता है। इन दोनों पर एक साथ कभी नहीं चला जा सकता। जिसकी प्रवृत्ति भोगों की ओर होगी वह निवृत्ति मार्ग या त्याग मार्ग को कैसे अपनाएगा ?

योगशास्त्र में कहा भी है—

“स्वयं त्यक्ता ह्येते शममुखमनन्त विदधति ।”

यानी—सासारिक भोगों को अपनी इच्छापूर्वक परित्याग कर देने से अनन्त सुख रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है।

इस प्रकार शरीर को सुख पहुँचाना भी भोगेच्छा ही कहलाती है और अगर साधु इनकी इच्छा रखता है तो वह त्याग को दृढता से नहीं अपना सकता और उसकी सयम-साधना बाधित होती है। और इसीलिये अगर वह शीत-परिषह को सहन न करके अग्नि तापना प्रारम्भ करेगा तो उसे गरम वस्त्र रखने की भी चाह पैदा हो जाएगी और उसके साथ ही शीत-निवारण के उपयुक्त स्थान की अपेक्षा भी करेगा। परिणाम यह होगा कि उसका मन इन्हीं बातों में उलझा रहेगा और समय पर स्वाध्याय, चिन्तन-मनन आदि में वह लीन नहीं हो सकेगा। फिर भव-सागर पार करने की इच्छा तो उसके लिये आकाश-कुसुम ही बनकर रह जाएगी।

गुजराती भाषा के एक कवि का कथन है—

आ भव-सागर तेह तरे छे, फरवानूँ जे काम करे छे ।

मगलकारक जेना मन छे, दोष फरवाथी जेह डरे छे ॥

यह ससार-रूपी समुद्र वही पार कर सकता है जो करने योग्य कार्य ही करता है। और करणीय वही है जो भगवान ने बताया है। ऐसा साधक जिसका अन्तःकरण मगलकारी है, और जो मसार के किसी भी जीव का अमगल नहीं सोचता वह पापों से सदा भयभीत रहना है, अतः किसी काम में जीव की हिंसा नहीं करता। ऐसा

व्यापारी जीव ही अपनी गाड़ी में शक्कर भर कर जाता है और शक्कर भरकर ही ले जाता है ।

एक दिन मैंने श्री स्थानाग सूत्र के आधार पर आपको बताया था कि व्यापारी जीव चार प्रकार के होते हैं । एक प्रकार के वह जीव जो पुण्यरूपी शक्कर भरकर यहाँ लाते हैं और पुनः यहाँ भी शुभ-करनी करके शक्कर ही भर ले जाते हैं । दूसरे वे जीव जो पुण्य-रूपी शक्कर लाते तो हैं पर उसे यहाँ समाप्त कर डालते हैं यानी अगले लोक में जाने के लिये वह पुनः सचय नहीं करते । दूसरे शब्दों में यहाँ पर वे कुछ भी सुकृत या साधना नहीं करते । तीसरे जीव वे होते हैं, जो पूर्वकृत तो कुछ साथ में नहीं लाते, किन्तु इधर समय की अटूट साधना करके अपनी गाड़ी पुण्यरूपी शक्कर से ठसाठस भरकर ले जाते हैं । और चौथी प्रकार के अभागे जीव वही होते हैं जो खाली आते हैं और खाली ही जाते हैं । न वे शुभ-कर्मों का कुछ फल साथ में लाते हैं और नहीं यहाँ शुभ-कर्म करके कुछ साथ ही ले जाते हैं ।

प्रसंगवश मैंने इन चार प्रकार के व्यापारी जीवों के विषय में पुनः संक्षिप्त रूप से बताया है क्योंकि अब मैं व्यापारी जीवों की पाँच प्रकार की भावनाएँ एक कवि के भजन के आधार पर बताने जा रहा हूँ । कवि ने बताया है कि प्रत्येक व्यापारी जीव की चाहे वह सत हो या गृहस्थ, पाँच प्रकार की भावनाएँ होती हैं । किन्तु जो त्यागी और सन्यासी होता है वह सासारिक व्यापार की कला को अपनाकर भी धर्म का व्यापार करता है—

जब सुकृत द्रव्य कमाऊँगा, मैं वही धन्य दिन मानूँगा ।

आज ससार के सभी व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाने की चिन्ता में रहते हैं । उसकी तृष्णा का कभी अन्त नहीं आता । उनके लिये पेट भरने की समस्या बड़ा चिकट रूप धारण किये रहती है । जबकि एक वैष्णव सत हरिरामदास जी महाराज तो यह कह गये हैं—

तू कहा चित करै नर तेरिहि,
तो करता सोई चित करेगो ।

जो मुख जानि दियो तुझि मानव,
सो सबहुन को पेट भरेगो ॥

कूकर एकहि दूक के कारण,
नित्य घरोघर वार फिरेगो ।

दास कहे हरिराम बिना हरि,
कोई न तेरो काम सरेगो ॥

—पेट भरने के लिये ही बावले के समान फिरने वाले प्राणी के लिए सत कहते हैं—“अरे मानव ! तू अपनी ही चिन्ता दिन-रात क्या करता है ? तेरी चिन्ता तुझे बनाने वाले को भी तो होगी ।

जिस विधाता ने मनुष्य को मुँह दिया है तो क्या उस मुँह में डालने के लिए वह अन्न के कण नहीं देगा ? वह तो एक तेरा ही क्या, सभी जीवों का पेट भरेगा ।

कुत्ता बुद्धिहीनता और विवेकहीनता के कारण एक-एक टुकड़े के लिए घर घर घूमता है किन्तु तुझे तो ईश्वर ने विशिष्ट शक्ति, ज्ञान, विवेक और मस्तिष्क दिया है फिर तू केवल पेट भरने की समस्या को लिए ही क्यों यत्र-तत्र फिरता रहकर अपने अन्य समस्त गुणों को व्यर्थ कर रहा है ? क्या इस जन्म में केवल उदर-पूर्ति करते रहने से ही तेरा मनुष्य-जीवन प्राप्त करने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा ? नहीं, मानव-जन्म केवल पेट भरने के लिए नहीं, वरन् सदा के लिए पेट और उसकी भूख मिटाने के लिए मिला है और यह तभी संभव होगा, जबकि तू हरि का स्मरण करेगा । इस प्रकार चाहे तू लाख सिर और बातों के लिए पटक, किन्तु भगवान के बिना तेरा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा । उसके स्मरण करने से ही काम सरेगा यानी सदा के लिए भूख मिटाकर मुक्तावस्था को प्राप्त कर सकेगा ।

सीधी-साधी भाषा में सत ने कितना सुन्दर उपदेश दिया है । अगर व्यक्ति इसे समझ ले और अपने परलोक को सुधारने का निश्चय कर ले तो उसका यह शरीर प्राप्त करना सार्थक हो जाएगा ।

यहाँ यह बात ध्यान में रखने की है कि यद्यपि अधिकतर ससारी जीव मिथ्यात्व के उदय और ज्ञान-हीनता के कारण सतों के उपदेशों को भी इस कान से निकाल देते हैं । किन्तु सभी ऐसे जीव नहीं होते । अनेक भव्य प्राणी ऐसे भी होते हैं जो मानव भव की दुर्लभता को समझते हैं, उसके उद्देश्य को जानते हैं और इसलिए इस ससार में रहते हुए भी ससार से उदामीन रहकर शुभ-भावनाएं भाते हैं । वे ही उत्तम भावनाएं मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और वे इस प्रकार हैं—

व्यावहारिक द्रव्य कमाने को, दूकान खोल मैं देता हूँ ।

त्यो धर्म दुकान को खोलूँगा मैं वही धन्य दिन मानूँगा ॥

मुमुक्षु प्राणी की पहली भावना है—सुकृत करने करना । इस विषय में एक लाइन मैं पहले कह चुका हूँ जिसमें कवि कहता है—जब मैं सुकृत द्रव्य कमाऊँगा तभी अपने आपको और उस दिन को धन्य समझूँगा । भौतिक द्रव्य कमाने में तो आज सारी दुनिया लगी हुई है । पर उससे क्या लाभ होता है ? यह शरीर

छूटते ही सब यही पड़ा रह जाएगा। लाभ तो उस द्रव्य से ही होगा जो मेरे साथ पुण्य के रूप में चलेगा। अब है दूसरी भावना जिसे भाते हुए कवि कह रहा है— इस शरीर को सुख-सुविधा पहुँचाने वाले जड़ द्रव्य को कमाने के लिए तो मैं दुकान खोल कर बैठता हूँ और अपना अमूल्य समय नष्ट करता ही हूँ, पर ऐसी सासारिक दुकान के समान ही जब मैं धर्म रूपी दुकान भी खोलूँगा, अपने जीवन के उसी दिन को धन्य समझूँगा। उस दुकान में आने वाले व्यक्ति को भी मैं कुछ जीवन को सुधारने के सूत्र बता सकूँगा और स्वयं भी ज्ञान हासिल करूँगा।

'उपासक दशा सूत्र' में आनन्द श्रावक के विषय में वर्णन आता है कि वे अपने श्रावकों से कहते थे—“भाई ! दुनियादारी की बातें करनी हो, मेरे बड़े पुत्र के साथ करो, पर मेरे पास आए हो तो हे आयुष्मन् ! इस निर्ग्रन्थ प्रवचन का पाठ करो, इसे समझो क्योंकि इसके अनुसार चलने पर ही आत्मा का कल्याण हो सकता है। इस प्रकार आनन्द श्रावक मुनि नहीं थे। ससारी व्यक्ति ही थे पर वे अपनी भौतिक दुकानदारी को छोड़कर धर्म की दुकानदारी करते थे। जिसके द्वारा आने वाले को भी आत्मोन्नति का उपाय बताते थे तथा स्वयं भी अपने आत्म-कल्याण के प्रयत्न में लगे रहते थे।

भजन में आगे साधक की भावना दर्शाई गई है—

द्रव्य माल का निशिविन में, क्रय विक्रय तो मैं करता हूँ।

त्यों रत्नत्रय लूँगा-दूँगा वही धन्य दिन मानूँगा।

व्यापारी जीव का कथन है—“मैं अपनी इस सासारिक दुकान में भौतिक द्रव्यों का क्रय-विक्रय तो सदा ही करता हूँ, किन्तु मेरे पल्ले उससे क्या पड़ता है ? कुछ भी नहीं, मुझे तो कुछ लाभ तभी होगा जबकि मैं सम्यक् दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक् चरित्र रूपी इन तीन दुर्लभ रत्नों का क्रय और विक्रय करूँगा। मेरे पास जो कुछ है, उसे औरों को दूँगा तथा बदले में औरों से भी इसी प्रकार आत्म-कल्याणकारी सूत्र हासिल करूँगा।

बन्धुओं, ज्ञान प्राप्त करने में किसी को भी विलम्ब नहीं करना चाहिये यह तो आप अनुभव करते ही हैं, किन्तु आपको यह भी समझना चाहिए कि ज्ञान चाहे छोटे से छोटे व्यक्ति के पास भी क्यों न हो, उसे लेने में कभी लज्जा का अनुभव नहीं होना चाहिए।

गुरु का सम्मान

कहा जाता है कि राजा श्रेणिक के राज्य में आमो का एक वगीचा था।

उसके आम अत्यन्त मधुर और सुस्वादु होते थे। उसी राज्य में एक भगी भी रहा करता था। किसी समय उसकी भगिन गर्भवती हुई और उसकी आम खाने की तीव्र इच्छा हुई तब भगिनने अपने पति से अपने दोहद को पूर्ण करने की जिद ठान ली।

आम लाकर पत्नी को खिलाना कोई बड़ा कठिन कार्य नहीं था। किन्तु उन दिनों आम का मौसम नहीं था और आम बाजार में कहीं मिल नहीं सकते थे। केवल राजा श्रेणिक की वह अमराई ही ऐसी थी, जिसमें सदा आम फलता था और बारहों महीने प्राप्त हो सकता था। भगिन को इस बात का पता था अतः उसने राजा की अमराई से आम लाने का आग्रह किया।

भगी बेचारा गरीब और निम्न श्रेणी का व्यक्ति था अतः पत्नी को डाँटता हुआ बोला—“तू भी कैसी बात करती है? वह बाग राजा का है मेरे बाप का नहीं। जिस वगीचे में पक्षी पर भी नहीं मार सकते वहाँ जाकर मैं आम ला सकता हूँ क्या? तू तो मेरी गर्दन उड़वाने की बात कह रही है।”

यह सुनकर भगिन ने कहा—“यह ठीक है कि अमराई में कड़ा पहरा रहता है। किन्तु तुम तो ऐसी विद्या जानते हो कि वगीचे के बाहर से ही अपने तीर के द्वारा आम तोड़ कर अपने हाथ में ले सकते हो। वह विद्या आखिर कब काम आएगी?”

बात भगी की समझ में आ गई और उसने अपनी विद्या का प्रयोग करना तय कर लिया। वह आमों के वगीचे की ओर गया, अपनी उस विद्या अथवा कला के द्वारा आम तोड़ कर ले आया।

राजा के वगीचे का आम साधारण नहीं था। अपूर्व माधुर्य से परिपूर्ण था। जब भगिन ने उसे खाया तो फिर एक दिन खाने से ही वह तृप्त नहीं हो सकी और प्रतिदिन आम लाने के लिए पति को भेजने लगी। त्रिया-हठ से हारकर भगी ने भी सोचा कि अपनी विद्या के द्वारा जब मैं सहज ही आम ला सकता हूँ तो घर में नित्य कलह क्यों होने लूँ। और ऐसा विचार कर वह नित्य ही आम लाने लगा।

इधर आमों की चोरी का पता वगीचे के रखवाले को लग गया। क्योंकि अद्भुत किस्म के वे दुर्लभ आम गिने-चुने थे। पहले तो वह राजा के भय से बोला नहीं कि महाराज ठीक रखवाली न कर पाने के अपराध में उसे कड़ी सजा देगे। उसने दिन-रात बड़ी सतर्कता से पहरा देना प्रारम्भ कर दिया। किन्तु फिर भी उसे चोर का पता नहीं चला और आम कम होते चले गए।

अन्त में उसने दरवार में गुहार की और महाराज ने ऐसे चोर का पता लगाने के लिये बगीचे में चारों ओर पहरेदारों का जाल बिछा दिया । बड़ी कठिनाई से आखिर चोर पकड़ लिया गया और उसे राजा के सम्मुख उपस्थित किया ।

महाराज श्रेणिक को अपने बगीचे के दुर्लभ आमों को चुराने वाले पर अत्यन्त क्रोध था अतः उन्होंने उसे मृत्यु दण्ड की आज्ञा दे दी ।

बेचारा भगी बड़ा घबराया किन्तु आखिर वह भी एक बड़ी विद्या का धनी था अतः उसने कुछ क्षण विचार कर कहा—‘हुजूर ! मैंने सचमुच ही बड़ा भारी अपराध किया है अतः मैं इसी दण्ड के काबिल हूँ । पर मेरा आपसे एक नम्र निवेदन है ।’

श्रेणिक ने इशारे से उसे बोलने का आदेश दिया । इस पर भगी बोला—
“महाराज ! मैं मर जाऊँगा इसका मुझे दुःख नहीं है पर दुःख इस बात का है कि मेरी अपूर्व विद्या मेरे साथ ही चली जाएगी । अतः अगर आप उसे ग्रहण कर लें तो मैं सतोष से मर सकूँगा ।’

भगी की बात सुनकर राजा श्रेणिक विचार करने लगे—“बात तो इसकी सही है । आखिर मुझे भी क्यों न यह बात सूझी । यह तो बड़ा उत्तम होगा कि इस भगी की विद्या मैं ग्रहण कर लूँ । जो कि सहज ही सीखने को मिल रही है ।”

“तुम्हारी बात सच है । मुझे अभी ही यह सुन्दर विद्या सिखा दो ।”

भगी तैयार हो गया और उसने महाराज को विद्या सिखाना प्रारम्भ कर दिया । किन्तु बड़े आश्चर्य की बात यह हुई कि भगी के समक्षाने पर भी उनकी समझ में कुछ नहीं आया ।

यह देखकर राजा बड़े झुझलाये और बोले—

“तुम मुझे ठीक तरह से सिखा नहीं रहे हो ।”

भगी हाथ जोड़कर बोला—“अन्नदाता ! मैं तो आपको सही बता रहा हूँ पर जाने क्यों आपकी समझ में नहीं आ रहा है ।

उस दरवार में राजा श्रेणिक के मंत्री अभयकुमार भी उपस्थित थे । राजा और भगी का प्रश्नोत्तर सुनकर उनके कान खड़े हो गये और कुछ पल विचारकर वे राजा से बोले—‘हुजूर ! अपराध क्षमा हो, पर आपके सीखने में भूल हो रही है ।’

“कौसी भूल ?” राजा ने चौंककर अभयकुमार से पूछा ।

“महाराज ! आप विद्या वाले हैं और यह भगी सिखाने वाला । कोई भी ज्ञान तब तक हासिल नहीं हो सकता जब तक कि सिखाने वाले गुरु से सीखने वाला शिष्य ऊँचे आसन पर बैठे ।”

राजा श्रेणिक की समझ में यह बात आ गई और वे सिंहासन से उतर पड़े । उन्होंने भगी से कहा कि वह सिंहासन पर बैठे और तब अपनी विद्या सिखाये ।

वेचारा भगी फिर मुसीबत में पड़ गया और थरथर कांपते हुए सोचने लगा—“वगीचें के आम चुराने पर तो मृत्युदंड मिला हुआ है । सिंहासन पर बैठने का और क्या परिणाम होगा ? कहीं सारे खानदान को ही घानी में न पेल दिया जाय ?” पर वह राजाज्ञा का उल्लंघन भी कैसे करता, अतः सिकुड़-सिमट कर सिंहासन पर बैठा और जल्दी-जल्दी अपनी विद्या के गुरु बताने लगा ।

इस बार राजा को शीघ्र ही सब समझ में आने लगा और वह अल्प-काल में ही विद्या सीख गया । पर उसके पश्चात् जब राजा के सैनिक उसे कैदखाने की ओर ले जाने लगे तो राजा ने कहा—

“अब यह मेरे गुरु हैं और मैं अपने गुरु को किस प्रकार मरवा सकता हूँ ? इन्हें ससम्मान मुक्त करके घर पहुँचा आओ ।”

तो बघुओ, मैं आपको यह बता रहा था कि ज्ञान-प्राप्ति के समय किसी भी प्रकार के बड़प्पन का भाव जानाभिलापी के हृदय में नहीं आना चाहिये । अगर ऐसा भाव मन में आ गया तो वह सम्यक्ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता ।

यह उदाहरण मैंने कवि के इस कथन को लेकर दिया है कि वह रत्नत्रय का क्रय और विक्रय करना चाहता है । ऐसी स्थिति में अगर वह अपनी धर्म की दुकान का अहंकार करेगा तो न तो वह ठीक तरह से ज्ञान का विक्रय ही कर पाएगा और अहं के कारण क्रय तो करेगा ही कैसे ? अहंकार को त्यागने पर और भगी को गुरु मानकर अपने सिंहासन पर आसीन करके राजा श्रेणिक उसकी विद्या का क्रय कर सके थे ।

कवि की भावना यही है कि सम्यक्दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र्य रूपी इन रत्नों को, अगर मेरे पास कम हैं तो दूसरों से लूँगा और दूसरों के पास मुझ से भी कम होंगे तो उन्हें दूँगा । यह लेने और देने की भावना जीव की तीसरी भावना है । आगे वह कहता है—

व्यापार में सत्य सरलता हो, यह मेरी अपनी आदत हो ।

धार्मिक व्यापारी होऊँगा, मैं वही धन्य दिन मानूँगा ॥

हम देखते हैं कि जिस व्यापारी की दुकान पर वस्तुओं का एक ही मूल्य होता है, अर्थात् वह गरीब या अमीर को देखकर कीमत में घटा-वढी नहीं करता, उसकी दुकान प्रतिष्ठित मानी जाती है और उसकी साख बढ जाती है ।

इसी प्रकार धर्म-रूपी दुकान खोलने वाला व्यक्ति भी अपने अन्तःकरण में यही कामना रखता है कि मुझ में सद्बुद्धि रहे तथा सरलता एवं सत्य मेरे जीवन में बने रहे । सामाजिक व्यापारी अगर किसी के साथ बेईमानी करता है तथा झूठ बोलकर उसे ठगता है तो पुनः उसकी दुकान पर कोई जाना नहीं चाहता । इसी प्रकार अगर व्यक्ति धर्म का ढोंग रचकर औरों पर झूठा प्रभाव जमाना चाहता है तथा गलत बातें बताकर उसे धर्म से गुमराह करने का प्रयत्न करता है तो समझ आते ही वह व्यक्ति उस पाखंडी के पास फटकना भी नहीं चाहता । व्यापार में जिस प्रकार अनीति और टेढ़ापन नहीं चलता, उसी प्रकार धर्म-शिक्षा और उसके लेन-देन में भी झूठ और माया का स्थान नहीं होता ।

अब आगे क्या कहा जाता है यह सुनिये—

जमा खर्च करने के समय में, हिसाब प्रतिदिन करता हूँ ।

पुण्य-पाप हिसाब टटोलूँगा, मैं वही धन्य दिन मानूँगा ॥

भौतिक वस्तुओं का व्यापार करने वाले व्यक्ति अपनी बहियों में एक-एक पाई का जमा खर्च लिखते हैं तथा प्रतिदिन उस हिसाब को मिलाते हैं कि कितना खर्च हुआ और कितनी आमदनी आज हुई ? अगर आमदनी से ज्यादा खर्च हो जाता है तो वह उसके लिये खेद करता हुआ अगले दिन से खर्च को कम, घटाने का निश्चय करता है ।

किन्तु क्या धर्मााराधन करने वाला और मुक्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति ऐसा करता है ? नहीं, ऐसी बातों का लेखा-जोखा हर व्यक्ति नहीं रखता और पाप-पुण्य का हिसाब करना आवश्यक नहीं समझता । पर जो सच्चा साधक होता है और अपने सम्पूर्ण अन्तःकरण से ससार का सदा के लिये त्याग करने की कामना रखता है वह अपनी धर्म-रूपी दुकान का हिसाब भी बराबर रखता है । वह प्रतिदिन सायंकाल में अपने पाप और पुण्य का लेखा जोखा करता है कि उसके द्वारा कितना पाप आज हुआ । अपने शुभ-कर्मों के लिये वह घमंड नहीं करता वह तो यह विचार करता है कि आज मैंने कितना क्रोध, कितना कपट और कितना ईर्ष्या द्वेष औरों के साथ किया । अपने इन दोषों के लिये वह पश्चात्ताप करता है तथा भविष्य में उन्हें कम करने का विचार पक्का करता है । साथ ही यह भी मोचता है कि मेरा वही दिन धन्य होगा, जबकि इन दूषित विचारों को मेरा मन पूर्णरूप से त्याग देगा ।

यह व्यापारी को चौथी भावना बताई गई है और अब पाँचवी भावना पर हम आते हैं—

व्यावहारिक वस्तु दलाली है, इसमें सत्य का परिपालन हो।

शुभ धर्म-दलाली करूँगा जब, मैं वही धन्य दिन मानूँगा ॥

आज के युग में दलालों की कमी नहीं है। हर वस्तु की दलाली की जाती है। जमीन, मकान, ऊन, अनाज आदि जो भी कुछ मनुष्य वेचना चाहता है उसे दलाल लोग खरीदने वालों से बात-चीत करके कुछ लाभ स्वयं उठाते हुए बेचने और खरीदने वालों में सम्बन्ध जोड़ देते हैं।

यही तरीका धर्म के व्यापार में भी काम आता है। सत-मुनिराज एक प्रकार से दलाल ही हैं जो भगवान के वचनों को आप तक पहुँचाते हैं और आपका सम्बन्ध धर्म से तथा ईश्वर से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। जिन-प्ररूपित व्रत, पंचखान, त्याग, नियम आदि का महत्व आप लोगों को सत ही समझाते हैं और उन आत्म-कल्याणकारी तत्त्वों का अनुमोदन कर दलाली का लाभ निस्वार्थ भाव से प्राप्त करते हैं।

दलाली का विचार करते हुए कवि कह रहा है कि व्यावहारिक वस्तुओं की दलाली में अगर सत्यता होती है तो लोग दलाल का विश्वास करते हैं। इसी प्रकार मैं भी अपनी धर्म दलाली में सत्य को प्रतिष्ठित कर सकूँगा तथा लोग मेरा विश्वास करेंगे, उसी दिन को मैं अपने जीवन का महत्वपूर्ण दिवस समझूँगा।

धर्म दलाली का महत्व कम नहीं है, यह भी महान् लाभ का कारण बनता है। महाराज श्रेणिक और श्रीकृष्ण के लिये बताया गया है कि उन्होंने कभी एक नमोकारसी भी नहीं की और कोई बड़ा त्याग भी नहीं किया। किन्तु धर्म-दलाली उन्होंने हार्दिक भावना से खूब की तथा मुमुक्षु प्राणियों को तन, मन और धन से सहयोग दिया। केवल इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने तीर्थंकर-पद की प्राप्ति कर ली। इसीलिये कवि सच्चे हृदय से, और सत्यतापूर्वक धर्म-दलाली करने की पाँचवी भावना भाता है।

अन्त में वह कहता है—

सद्गुरु रत्नरूपी वचनों को धारण कर चर्तन में लावो।

आनन्दमय शिव सुख पाऊँगा, मैं वही धन्य दिन मानूँगा ॥

सद्गुरुओं में भी जो रत्न-रूप महान् गुरु हैं उनके वचनों को हृदय में धारण करके आचरण को सर्वथा दोष-मुक्त करके शाश्वत सुख से परिपूर्ण मोक्ष-पद की प्राप्ति करूँगा, वही दिन अपने लिये धन्य मानूँगा।

दिखावे नहीं चलेगा ?

वधुओ, आप यह कभी न भूलें कि भले ही महान् से महान् और विद्वान् सतो के प्रवचन आप सुनें और जीवन भर भी उन्हें नियमपूर्वक प्रतिदिन सुनते रहे । पर अगर उन उपदेशों को आपने अपने आचरण और व्यवहार में नहीं उतारा तो उनका कोई लाभ आपको हासिल न हो सकेगा । चिकने घड़े पर से जिस प्रकार पानी वह जाता है, उसी प्रकार सुना हुआ ठेरो उपदेश आपके एक कान से आकर दूसरे कान से निकल जाएगा ।

आप लोग यह सोचते हैं कि हम प्रतिदिन व्याख्यान में आते हैं, अतः लोग तो आपकी तारीफ करते हैं, महाराज भी सराहना करते होंगे । यह विचार कर आप सतुष्ट हो जाते हैं तथा अपने आपको धन्य समझ कर घर लौट जाते हैं । किन्तु भाइयो ! हमने भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं कि काच को रत्न समझ लें और दिखावे को सत्य मानकर उसकी सराहना करने लग जायें । हम तो आपको बार-बार और स्पष्ट रूप से भी यही कहते आ रहे हैं कि भले ही आप कम सुनो पर उसे गहण करो और आचरण में उतारो । अन्यथा केवल सुनने की परिपाटी का पालन कर लेने से आपको रचमात्र भी लाभ नहीं हो सकेगा और आप जीवन-भर जहाँ से तहाँ रह-कर अन्त में पश्चात्ताप करेंगे ।

इस विषय को फारसी भाषा में बड़े सुन्दर ढंग से कहा गया है—

“दो कस मुर्दन, वो हसरत गुर्वन, ये के आ कि आयोक्त वो अमल न करव दीगरां कि किशत न खुर्द ।”

अर्थात्—दो प्रकार के आदमी जब मरते हैं तो हृदय में हसरतें लेकर और पश्चात्ताप करते हुए मरते हैं । एक प्रकार के व्यक्ति वे होते हैं जो पढ़ तो खूब लेते हैं किन्तु उसे आचरण में नहीं ला पाते, और दूसरी प्रकार के वे, जो जमीन में बीज तो बोते हैं पर फसल का फायदा नहीं उठा पाते ।

मेरे कहने का भी अभिप्राय यही है कि आपको आत्मोन्नति के लिये सभी साधन प्राप्त हुए हैं । उत्तम धर्म, जाति, कुल और सत्-समागम मिला है नित्य आप मुनियों के द्वारा जिन-वचनों को सुनते भी हैं, किन्तु इतना सब होने पर भी अगर आप अपने जीवन को दोष-मुक्त नहीं कर पाते, इसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ त्याग-नियमों में नहीं बाँध पाते तो फिर इन सब उत्तम सयोगों की प्राप्ति से क्या फायदा हुआ ? कुछ भी नहीं । भुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपको इन सब

साधनो से लाभ उठाने की विशेष आकाक्षा ही नहीं है तथा जन्म-मरण के इन भयानक कष्टों से मुक्त होने के लिये छटपटाहट या तीव्र अकुलाहट नहीं है। जिस व्यक्ति की आत्मा में ससार-मुक्त होने की बलवती कामना होती है, उसे कितनी अधीरता, व्यग्रता और अपने दोषों के लिये दुःख होता है यह एक सुन्दर पद से आप जान सकेंगे।

पद के रचयिता की भावनाओं में कितनी अकुलाहट है और किम प्रकार उसके मानस में मथन होता है यह उसी के शब्दों में सुनिये कि वह क्या कहता है ? वह कहता है—

अब मैं कौन उपाय करूँ ।

जिहि विधि मन को सशय चूक, भवनिधि पार परूँ ।

जनम पाय कुछ भलो न कोन्हो, तातें अधिक डरूँ ॥

मन वच क्रम हरि गुन नहिं गाए, यह जिय सोच घरूँ ।

गुरु मति सुनि कछु ज्ञान न उपज्यो, पशु जिम सोच भरूँ ।

कहु नानक प्रभु विरद पिछानू, तव मैं पतित तरूँ ।

अब मैं कौन उपाय करूँ ?

बधुओं ! यह पद्य सुनकर आप समझे होंगे कि ससार के दुखों से मुक्ति प्राप्त करने की चाह रखने वाले में कितनी व्यग्रता होती है ?

वह धवराया हुआ कहता है—“अब मैं क्या करूँ ? कौन सा उपाय खोजूँ जिससे मन के सम्पूर्ण सशय मिट जायें और मेरे मन में ऐसी दृढ़ता आ जाय कि मैं ससार-सागर को पार करने में समर्थ हो सकूँ ।”

वह कह रहा है—“यह उत्तम और सामर्थ्य पूर्ण मानव-जन्म पाकर भी मैंने किसी का भला नहीं किया और न ही शुभ कर्मों का उपार्जन ही किया है। इसीलिये मैं बहुत डर रहा हूँ। सोचता हूँ कि मन, वचन और कर्म इन तीनों में से किसी के द्वारा भी मैंने भगवान की पूजा, उपासना और भक्ति नहीं की और न ही सच्चे दिल से उनको स्मरण ही किया है, अतः यही सोच मुझे खाये जा रहा है कि अब मेरा क्या होगा ?”

भक्त आगे भी विचार रहा है—“मैंने गुरुओं के द्वारा खूब धर्मोपदेश सुना। सत-महात्माओं की सगति भी की। किन्तु मेरे अन्तर में तो सम्यक् ज्ञान की एक किरण भी प्रकाशित नहीं हो पाई। निरा पशु ही मैं रहा हूँ। ऐसी हालत में हे प्रभो ! अब मेरा कल्याण कैसे होगा ? अब तो आपकी ही कृपा हो तो मैं आपकी

वही दिन धन्य होगा....।

२११।

पहचान सकूँ और अत्यन्त पापी व अधम होने पर भी भव-सागर को पार कर सकूँ ।”

वस्तुतः ऐसी भावनाएँ होने पर ही प्राणी कर्मों से मुक्त हो सकता है । ईश्वर को पाने के लिए अथवा इस ससार से मुक्त होने के लिए जब तक साधक ऐसी असह्य व्याकुलता महसूस नहीं करता तब तक वह आत्म-शुद्धि नहीं कर सकता और उसके न होने पर ससार-मुक्त कैसे हुआ जा सकता है ।

कहते हैं कि एक भक्त को किसी महात्मा के पास रहते हुए कई वर्ष हो गये पर उसे लगा कि इतने दिन के पश्चात् भी मुझे भगवान के दर्शन को नहीं हुए ?

मन में यह विचार आते ही वह महात्माजी क्यों तग करने लगा कि इतने वर्षों तक आपकी सगति में रहने पर भी मुझे आपने भगवान के दर्शन अभी तक नहीं करवाये, ऐसा क्यों ?

महात्मा जी ने एक दो बार तो उसे समझाया कि आत्मा जब तक शुद्ध न हो जाय, भगवान के दर्शन दुर्लभ हैं । पर जब शिष्य नहीं मानता और उन्हें रोज परेशान करने लगा तो एक दिन जब वे और उनका वह शिष्य गंगा में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने भक्त को अपने हाथों से पानी में जोर से दबाया ।

शिष्य पानी में डूबा हुआ था और गुरुजी उसे दबाये हुए थे अतः वह बुरी तरह छटपटा रहा था । किन्तु कुछ मिनटों में ही गुरु ने अपने हाथ उस पर से हटा लिये और उसे पानी में से निकल जाने दिया ।

पानी से बाहर आकर शिष्य बहुत दुखी होकर बोला—“भगवन ! आपने ऐसा क्यों किया ? मेरे प्राण उस समय पानी में से निकलने के लिये कितने छटपटा रहे थे ?”

गुरुजी हँस पड़े और बोले—“वत्स ! मैं तो तुम्हारे रोज के प्रश्न का उत्तर दे रहा था । तुम प्रतिदिन मुझे पूछा करते थे कि मुझे ईश्वर के दर्शन कब होंगे ?”

“हाँ, तो मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे दिया आपने ?”

“मैंने तुम्हें यह बताया था कि तुम पानी में से निकलने के लिए जिस प्रकार छटपटा रहे थे, उसी प्रकार इस ससार-रूपी कीचड़ में से निकलने के लिये भी छटपटाओगे, तभी तुम्हें ईश्वर के दर्शन होंगे ।”

गुरुजी की बात शिष्य की समझ में आ गई और वह शर्मिन्दा होता हुआ चुप हो गया ।

तो बन्धुओं, आज की बातों का साराश आप समझ गए होंगे कि मुक्ति के अभिलाषी को केवल चाहने मात्र से ही मुक्ति नहीं मिल जाती । इसके लिये उसे बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं । उपसर्ग और परिषह सहने पड़ते हैं तथा बड़ी दृढ़ता पूर्वक सवर के मार्ग पर चलना होता है । परिषहों को सहना केवल संतों के लिए ही नहीं है, अपितु श्रावकों के लिए भी यथाशक्य आवश्यक है । प्रत्येक व्यक्ति जब धर्म के महत्त्व को समझ लेगा तथा अभी बंताई हुई पाँचों भावनाओं को मूर्त रूप में लाने का प्रयत्न सभी परिषहों को सहन करते हुए भी करेगा तभी वह इस लोक और परलोक में सुखी बनेगा और वही दिन उसका धन्य माना जाएगा ।

धर्मप्रेमी बधुओ, माताओ एव बहनो !

सवर के भेदो मे से हम बाईस परिपहो का वर्णन कर रहे हैं, जिनमें से झुघा-परिपह, पिपासा-परिपह एव शीत-परिपह के विषय मे बताया जा चुका है। आज चौथे परिपह के विषय में कहा जाएगा। चौथा उष्ण-परिपह है। इसके विषय मे कहा गया है—

उत्तिष्ठ परियावेण, परिवाहेण तज्जिए।

धिसु वा परियावेण, सायं नो परिदेवए।

—श्री उत्तराध्ययन सूत्र, २-८।

गाथा का अर्थ है—गरमी के परित्याप से सभी प्रकार के दाह से पीडित हुआ अथवा ग्रीष्म ऋतु आदि के कष्ट से खेद को प्राप्त करता हुआ साधु साता के लिए आर्तध्यान न करे।

शीत के समान ही उष्ण ऋतु भी अपना प्रभाव डालती है तथा कडी सर्दी मे जिस प्रकार शरीर को कष्ट महसूस होता है, उसी प्रकार गरमी मे भी देह को कष्ट का अनुभव होता है।

आप लोग तो ग्रीष्म से बचाव के लिए अनेक उपाय काम मे लेते हैं अत इसका पूरा कष्ट कभी अनुभव नहीं कर पाते। कडी धूप मे आप प्रथम तो घर से बाहर निकलते नहीं, और निकलते हैं तो जूते, छाते और ऊपर से सवारी मे बैठकर इधर से उधर जाते हैं। घर पर रहते हैं तो हर समय पखे तथा कूलर चालू रखते हैं और उस पर भी गर्मी महसूस होती है तो पूरा कमरा ही 'एयर कंडीशन्ड' करा

लेते हैं। साथ में दिन भर ठण्डाई, शरबत, बर्फ का जल आदि पेय पदार्थ ग्रहण करते हैं ताकि गरमी का कम से कम कष्ट महसूस हो।

किन्तु साधु शरीर को सुख पहुँचाने वाले इन सब साधनों का त्याग करते हैं। वे भिक्षाचरी एव जल आदि लाने के लिए समय पर निकलते हैं और एक गाँव से दूसरे गाँव के लिए भी विचरण करते हैं। किन्तु न वे पैर में कुछ पहनते हैं और न ही मस्तक को धूप से बचाने के लिए छाते ही लगाते हैं। इसी प्रकार वायुकाय के जीवों की हिंसा से बचने के लिये पखे नहीं चलाते और न किसी भी प्रकार से हवा लेते हैं।

भगवान का आदेश ही यह है कि साधु भयकर से भयकर गर्मी का अनुभव होने पर भी ध्वराये नहीं और यह विचार ही न करे कि इस ताप से मुझे कब शांति मिलेगी। वह अन्य परिपहो के समान ही उष्ण-परिषह को भी पूर्ण शांति तथा समभाव से सहन करे। कष्ट पहुँचाने वाली कौसी भी स्थिति क्यों न आए, वह उससे मुकाबला करने के लिए तैयार रहे।

संत तुकाराम जी कहते हैं—

“आलिया योगासी असावे सावर,
देवावरी भार टाकूनिया।”

कोई भी सकट या कष्ट अगर हम पर आता है तो उसे हम शांति और सतोष पूर्वक सहने का प्रयत्न करे। क्योंकि वह तो आने वाला ही है। विपत्ति तो मनुष्य के पास बिना बुलाये आती है और अपनी कसौटी पर कसकर बता देती है कि कौन खरा है और कौन खोटा ?

लोकमान्य तिलक ने एक स्थान पर लिखा है—

“कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं, जो मनुष्य साहस के साथ उन्हें सहन करते हैं वे अपने जीवन में विजयी होते हैं।

एक पाश्चात्य दार्शनिक ‘क्वाल्स’ ने भी लिखा है—

“He has that no cross will have on crown”

—जिसने विपत्ति नहीं झेली उसे राजमुकुट नहीं मिलता।

राजमुकुट से अभिप्राय उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति होना ही है। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि ससार में जितने भी महापुरुष और महान आत्माएँ अवतरित हुई हैं वे सब भयानक कष्टों को सहकर ही अपना आत्म-कल्याण कर सकी हैं और सदा के लिए अमर बनी हैं।

तीर्थंकर भगवान महावीर के कानो मे कीले ठोके गये । पाश्र्वंताथ स्वामी को कमठ के जीव द्वारा नाना उपसर्ग सहन करने पडे । ईसामसीह को सूली पर चढाया गया और आज के युग मे भी गाँधीजी को गोली खानी पडी । क्या ऐसे कष्टो और उपसर्गो को सामने देखकर उन्होने आर्तध्यान किया था ? क्या उन्होने हाय-हाय करके उन्हे झेला था ? नही, अगर ऐसा होता तो हम उनका स्मरण आज इस प्रकार नहीं करते ।

हम देखते हैं कि इस ससार मे लाखो व्यक्ति भयकर सर्दो, गर्मी सहन करते हैं । भूख-प्यास से तडप-तडपकर मर भी जाते हैं । किन्तु उन्हे कौन याद करता है ? कोई नही, क्योंकि वे उन कष्टो को अभावो के कारण सहन करते हैं तथा दिन-रात भगवान को कोसते हुए घोर आर्तध्यान करने हैं । उनके जीवन मे शांति या सतोष का कभी आविर्भाव नही होता । परिणाम यह होता है कि उस अभाव को त्याग नहीं कहा जाता और उसका कोई लाभ नहीं होता क्योंकि विपत्ति की भावनाएँ शुद्ध और शांति पूर्ण नही रहती ।

किन्तु इसके विपरीत जो व्यक्ति ससार के सुखो से उदासीन रहता है तथा शरीर को केवल सयम-साधना के लिये चलाने लायक खुराक देता है उससे अधिक उसकी परवाह नही करता । वही भव्य पुरुष त्याग के फल को हासिल करता है, साधु भी शारीरिक सुखो का त्याग करके केवल उसे चलाने के लायक अन्न देता है, बाकी उसको अनुभव होने वाले किसी भी परिपह को कष्ट नही मानता तथा पूर्ण शांति एव सतोष-पूर्वक सयम-साधना करते हुए जीवन-यापन करता है ।

श्री उत्तराध्ययन सूत्र मे ही आगे कहा गया है—

उन्हाहित्तो मेहावी, सिणाण नो वि पत्थए ।

गाय नो परिंसिचेज्जा, न वीएज्जा य अप्पय ।,

अध्ययन २, गा ६

अर्थात्—बुद्धिमान साधु उष्णता के परिताप से तप्त होने पर भी स्नान की इच्छा न करे, और शरीर को जल के छीटे मे भी न देवे तथा अपने आपको पखा भी न करे ।

इस प्रकार बताया गया है कि जो बुद्धिमान साधु होता है वह भगवान की आज्ञा का पूर्णतया पालन करता है तथा गर्मी के भीषण ताप से पीडित होने पर भी उस पीडा को पीडा नही मानता । वह अमह्य उष्णता महसूस होने पर भी शीतल जल से स्नान करने की आकांक्षा नही करता । तथा जल से भिगोकर पये आदि से हवा करने का स्वप्न मे भी विचार नहीं करता ।

आपको ज्ञात होगा कि स्नान दो प्रकार का माना गया है । एक देश-स्नान और दूसरा सर्व-स्नान । केवल हाथ, पैर, मुँह आदि धोना भी स्नान कहलाता है पर उसे देशस्नान कहते हैं । और सम्पूर्ण शरीर को जल से धोना सर्व-स्नान कहलाता है । साधु के लिए शोभा-निमित्त यह दोनों प्रकार के स्नान वर्जित हैं । साथ ही शरीर पर जल के छीटे देना अथवा पंखे से हवा करना भी निषिद्ध है । उसे जिन-वचनो के द्वारा यही आदेश है कि वह ग्रीष्म के समस्त परिषहो को पूर्ण शांतिपूर्वक सहन करे । इससे कष्टो का अनुभव भी कम होता है तथा कर्मों की निर्जरा होती है ।

साराश कहने का यही है कि साधु भगवान की आज्ञा के अनुसार परिषहो को शांति पूर्वक सहन करते हुए समय-साधना करे तथा अपने कर्तव्यों का दृढता से पालन करेगा तो उसकी बुद्धि का और ज्ञान का विकास होगा । ज्ञान के अभाव में वह अपनी सगति में आने वाले जिज्ञासु व्यक्तियों की शकाओं का समाधान नहीं कर पाएगा तथा उन्हें सन्तुष्ट करके धर्म के मार्ग की ओर नहीं बढ़ा सकेगा । जन-साधारण को भगवान के सुझाए हुए मार्ग का दिग्दर्शन कराना सत का ही काम है । सत ही व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ने वाली बीच की कडी या माध्यम हैं । अतः उन्हें गूढ़ ज्ञान हासिल करना आवश्यक ही नहीं बरन अनिवार्य है । सतो के समीप आने वाले व्यक्ति सभी एक सरीखे नहीं होते । कुछ तो सचमुच ही जिज्ञासु होते हैं और कुछ जैसे साधु की परीक्षा करने के लिए ही जो मन में आए वही प्रश्न पूछ डालते हैं । कोई आकर सीधा ही प्रश्न करता है—“महाराज ! ब्रह्म का स्वरूप क्या है ?”

अब अगर साधु ज्ञानी नहीं है तो इसका क्या उत्तर देगा ? वह कुछ नहीं बता सकेगा । किन्तु ज्ञानी होगा तो वह प्रश्नकर्ता का समाधान सहज ही कर सकेगा ।

प्रसंग आया है अतः सत तुकाराम जी के कुछ शब्दों को आपके सामने रखता हूँ । उन्होंने कहा है .

“रे आधी साधी सहाते ब्रह्म कसें भग पाही ।

जिकी सुखासन, भाषण थोड़े,

अब्रहि परिनित धेई । रे आधी... ..”

काम क्रोधावारी, तारी कुलाते”

कहते हैं कि ब्रह्म की जानकारी इस प्रकार सहज ही नहीं हो सकती । उसके लिये पहले काम, क्रोध, मद, मत्सर, दम्भ तथा मोह आदि को नष्ट करो तब फिर ब्रह्म अथवा आत्मा-परमात्मा के स्वरूप को जानने का प्रयत्न करना ।

कवि कहता है—हे भाई ! पहले सुखलिप्सा अर्थात् सुख की लालसा का त्याग करो । जब तक अपने शरीर को सुख पहुँचाने के यत्न में रहोगे तथा क्षुधा, पिपासा, शीत एव उष्णता आदि के परिपक्व को सहन करने में कायरता रखोगे तब तक तुम्हारे जीवन में दृढ़ता कैसे आएगी और आत्म-शक्ति का विकास किस प्रकार हो सकेगा ? अतः सुख की आकांक्षा त्यागो, अल्प भक्षण करो तथा परिमित अन्न का सेवन करो । भूख से अधिक खाने तथा तमोगुण की वृद्धि करने वाले पदार्थों का सेवन करने से भोग-लिप्सा बढ़ती है ।

कामविजय कैसे ?

हमारे शास्त्रकारों ने ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिये नौ बाँटें लगाई हैं । उनमें से एक यह भी है कि मर्यादा से बाहर रक्तीमात्र भी आहार न किया जाय । किसान अपनी फसल की रक्षा के लिये एक बाड़ लगता है ताकि जानवर एव चोर आदि अन्दर प्रवेश करके क्षति न करें । किन्तु ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये एक नहीं, वरन् नौ बाँटें लगाई गई हैं । इससे साबित होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है एव सदाचार रूपी रत्न की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिये ।

भर्तृहरि ने अपने एक श्लोक में लिखा है—

यदासीदज्ञान स्मरतिमिरसस्कारजनित,
तदा दृष्ट नारीमयमिदमशेष जगदपि ।
इदानीमस्माक पटुतरविवेकाञ्जन जुषा,
समीभूता दृष्टिस्त्रिभुवन ब्रह्मेति मनुते ॥

अर्थात्—जब तक हम में कामदेव से पैदा हुआ अज्ञान-अन्धकार विद्यमान था, तब तक हमें सारा जगत स्त्री-रूप ही दिखाई देता था । किन्तु अब हमने विवेक-रूपी अजन आज लिया है, इससे हमारी दृष्टि समान ही गई है और हमें तीनों भुवन ब्रह्म-रूप दिखाई देते हैं ।

आशय यही है कि जब तक व्यक्ति काम के नशे में चूर रहता है, तब तक उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता । भोगविलास के अतिरिक्त उसे अन्य कोई सुख नहीं जान पड़ता । किन्तु जब उसकी अन्तरात्मा में विवेक जाग जाता है तब उसे भोग-विलास भयकारक लगने लगते हैं तथा उसके मानस में ऐसा समभाव आ जाता है कि उसे प्रत्येक प्राणी में ब्रह्म ही नजर आता है । वह सोचता है— आत्मा न स्त्री है और न पुरुष । वह सबमें समान है केवल चोले का ही भेद है ।

वस्तुतः सच्चे साधु और फकीर सम्पूर्ण ससार में जितने भी प्राणी हैं, उन

आपको ज्ञात होगा कि स्नान दो प्रकार का माना गया है। एक देश-स्नान और दूसरा सर्व-स्नान। केवल हाथ, पैर, मुँह आदि धोना भी स्नान कहलाता है पर उसे देशस्नान कहते हैं। और सम्पूर्ण शरीर को जल से धोना सर्व-स्नान कहलाता है। साधु के लिए शोभा-निमित्त यह दोनों प्रकार के स्नान वर्जित हैं। साथ ही शरीर पर जल के छीटे देना अथवा पंखे से हवा करना भी निषिद्ध है। उसे जिन-वचनों के द्वारा यही आदेश है कि वह ग्रीष्म के समस्त परिषहों को पूर्ण शातिपूर्वक सहन करे। इससे कष्टों का अनुभव भी कम होता है तथा कर्मों की निर्जरा होती है।

साराश कहने का यही है कि साधु भगवान की आज्ञा के अनुसार परिषहों को शाति पूर्वक सहन करते हुए सयम-साधना करे तथा अपने कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करेगा तो उसकी बुद्धि का और ज्ञान का विकास होगा। ज्ञान के अभाव में वह अपनी सगति में आने वाले जिज्ञासु व्यक्तियों की शकाओं का समाधान नहीं कर पाएगा तथा उन्हें सन्तुष्ट करके धर्म के मार्ग की ओर नहीं बढ़ा सकेगा। जन-साधारण को भगवान के सुझाए हुए मार्ग का दिग्दर्शन कराना सत का ही काम है। सत ही व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ने वाली बीच की कड़ी या माध्यम हैं। अतः उन्हें गूढ़ ज्ञान हासिल करना आवश्यक ही नहीं वरन् अनिवार्य है। सतों के समीप आने वाले व्यक्ति सभी एक सरीखे नहीं होते। कुछ तो सचमुच ही जिज्ञासु होते हैं और कुछ जैसे साधु की परीक्षा करने के लिए ही जो मन में आए वही प्रश्न पूछ डालते हैं। कोई आकर सीधा ही प्रश्न करता है—“महाराज! ब्रह्म का स्वरूप क्या है?”

अब अगर साधु ज्ञानी नहीं है तो इसका क्या उत्तर देगा? वह कुछ नहीं बता सकेगा। किन्तु ज्ञानी होगा तो वह प्रश्नकर्ता का समाधान सहज ही कर सकेगा।

प्रसंग आया है अतः सत तुकाराम जी के कुछ शब्दों को आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा है :

“रे आधी साधी सहते ब्रह्म कसैं मग पाही।
जिकी सुखासन, भापण थोड़े,
बलहि परिनित घेई। रे आधी . . .”
काम श्रोधावारी, तारी कुलाते”

कहते हैं कि ब्रह्म की जानकारी इस प्रकार सहज ही नहीं हो सकती। उसके लिये पहले काम, श्रोध, मद, मत्सर, दम्भ तथा मोह आदि को नष्ट करो तब फिर ब्रह्म अथवा आत्मा-परमात्मा के स्वरूप को जानने का प्रयत्न करना।

कवि कहता है—हे भाई ! पहले सुखलिप्सा अर्थात् सुख की लालसा का त्याग करो । जब तक अपने शरीर को सुख पहुँचाने के यत्न में रहोगे तथा क्षुधा, पिपासा, शीत एवं उष्णता आदि के परिपक्व को सहन करने में कायरता रखोगे तब तक तुम्हारे जीवन में हृदयता कैसे आएगी और आत्म-शक्ति का विकास किस प्रकार हो सकेगा ? अतः सुख की आकांक्षा त्यागो, अल्प भावण करो तथा परिमित अन्न का सेवन करो । भूख से अधिक खाने तथा तमोगुण की वृद्धि करने वाले पदार्थों का सेवन करने से भोग-लिप्सा बढ़ती है ।

कामविजय कैसे ?

हमारे शास्त्रकारों ने ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिये नौ बाँडे लगाई हैं । उनमें से एक यह भी है कि मर्यादा से बाहर रत्तीमात्र भी आहार न किया जाय । किसान अपनी फसल की रक्षा के लिये एक बाँड लगता है ताकि जानवर एवं चोर आदि अन्दर प्रवेश करके क्षति न करें । किन्तु ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये एक नहीं, बरन् नौ बाँडे लगाई गई हैं । इससे साबित होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है एवं सदाचार रूपी रत्न की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिये ।

भर्तृहरि ने अपने एक श्लोक में लिखा है—

यदासीवज्ञान स्मरतिमिरसस्कारजनित,
तदा दृष्ट नारीमयमिदमशेष जगदपि ।
द्वदानीमस्माकं पटुतरविवेकाञ्जन जुषा,
समीभूता दृष्टिस्त्रिभुवन ब्रह्मेति मनुते ॥

अर्थात्—जब तक हम में कामदेव से पैदा हुआ अज्ञान-अन्धकार विद्यमान था, तब तक हमें सारा जगत स्त्री-रूप ही दिखाई देता था । किन्तु अब हमने विवेक-रूपी अजन आज लिया है, इससे हमारी दृष्टि समान हो गई है और हमें तीनों भुवन ग्रह-रूप दिखाई देते हैं ।

आशय यही है कि जब तक व्यक्ति काम के नशे में चूर रहता है, तब तक उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता । भोगविलास के अतिरिक्त उसे अन्य कोई सुख नहीं जान पड़ता । किन्तु जब उसकी अन्तरात्मा में विवेक जाग जाता है तब उसे भोग-विलास भयकारक लगने लगते हैं तथा उसके मानस में ऐसा समभाव आ जाता है कि उसे प्रत्येक प्राणी में ब्रह्म ही नजर आता है । वह सोचता है— आत्मा न स्त्री है और न पुरुष । वह सबमें समान है केवल चोले का ही भेद है ।

वस्तुतः सच्चे साधु और फकीर सम्पूर्ण मसार में जितने भी प्राणी हैं, उन

सबसे परमात्मा को देखते हैं। इस विषय को स्पष्ट करने वाला एक छोटा सा उदाहरण है—

विष्णुमय जगत

एक वैष्णव सत सदा ज्ञानोन्मत्त रहते थे तथा उनकी दृष्टि अन्तर्मुखी बनी रहती थी। वे कभी किसी से विशेष बात-चीत नहीं करते थे और न ही किसी से उसकी अपेक्षा ही करते थे। जब घुन में आ जाते तो गाँव में से भिक्षा ले आते, और नहीं तो कई दिन योंही गुजार देते थे।

एक दिन वे गाँव में गए और वहाँ से भिक्षा में उन्हें रोटी मिली। अपने स्थान पर आकर जब वे रोटी खाने लगे तो एक कुत्ता भी उनके साथ ही खाने लगा। यह देखकर कई व्यक्ति वहाँ आकर इकट्ठे हो गये और महात्माजी को कुत्ते के साथ रोटी खाते देखकर हँसने लगे। कोई-कोई तो उन्हें पागल कहने से भी नहीं चूके।

जब महात्मा का ध्यान उनकी ओर गया तो उन्होंने लोगो से कहा—'तुम लोग कैसे किसलिये रहे हो ? देखो—

विष्णु परिस्थितो विष्णु विष्णु खादति विष्णवे ।

कथं हससि रे विष्णो सर्वं विष्णुमय जगत् ॥

अर्थात्—विष्णु के पास विष्णु है। विष्णु विष्णु को खिलाता है। अरे विष्णु तू क्यों हँसता है ? सारा जगत ही तो विष्णुमय है।

तो वृषभो, मैं आपको सत तुकाराम के शब्दों में यह बता रहा था कि ब्रह्म का स्वरूप जानने की इच्छा रखने वाले को पहले काम-भोगों की इच्छा को जीतना चाहिये। विवेक के द्वारा जब यह जीत ली जाती है तो व्यक्ति को जगत के सम्पूर्ण प्राणियों में परमात्मा का अंश नजर आने लगता है।

आप श्रावक हैं, और गृहस्थ हैं अतः शायद कह दें कि ब्रह्मचर्य का पालन तो साधु ही कर सकते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। श्रावक के लिये भी तो अणुव्रतों का विधान है और उसमें एक है 'स्वदारासतोष' इसका पालन करते हुए आप अपनी पत्नी के अलावा ससार की समस्त नारियों को माता और बहन के समान समझें तो भी काफी है। इतना करने पर भी आप एकदेश समय का पालन कर सकेंगे और आपकी आत्मा उज्ज्वल बनेगी।

आत्मा का शत्रु क्रोध

सत तुकाराम जी ने काम के पश्चात् क्रोध को त्यागने का आदेश भी दिया है। क्योंकि काम के समान ही क्रोध भी आत्मा का शत्रु है।

आचार्य चाणक्य ने एक स्थान पर कहा है—

नास्ति कामसमा व्याधिर्नास्ति मोहसमो रिपुः ।

नास्ति क्रोधसमो वह्निर्नास्ति ज्ञातात्पर सुखम् ॥

यानी—काम के समान कोई व्याधि नहीं है । मोह के समान कोई शत्रु नहीं है । क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं है और ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है ।

श्लोक में क्रोध को विनाशकारी आग बताया गया है । इस आग में आत्मा के समस्त सद्गुण जलकर भस्म हो जाते हैं । क्रोध के आवेश में मनुष्य अपने आपको भूल जाता है और वह नहीं जान पाता कि उसके मुख से कैसे शब्द निकल रहे हैं । क्रोध रूपी यह आग कटुवचनों के द्वारा औरो को तो घायल करती है, स्वयं क्रोधी व्यक्ति के हृदय को भी दग्ध किये बिना नहीं रहती ।

मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर वैज्ञानिक कहते हैं कि क्रोध से मनुष्य का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और उसके परिणामस्वरूप उसके शरीर में रुद्धता आ जाती है । क्रोध करते समय मुँह सूखता है तथा कण्ठ में रहने वाली ग्रन्थियाँ जो कि लार पैदा करती हैं और प्राणप्रद रस बनाती हैं, वे अपना काम बन्द कर देती हैं । फल यह होता है कि लार के द्वारा भोजन में मिल जाने वाले पाचक रस का अभाव हो जाता है और उसके अभाव से भोजन बराबर नहीं पचता तथा पेट खराब हो जाता है । कभी-कभी तो चर्म-रोग भी पेट की खराबी या कब्ज के कारण पैदा हो जाते हैं । इस प्रकार क्रोधी व्यक्ति अनेक तरह के रोगों को स्वयं आमन्त्रण देता है । सारांश यही है कि क्रोधी व्यक्ति अपनी जलाई हुई आग से स्वयं भी धीरे-धीरे भस्म होने लगता है । उसका शरीर कृश होता हुआ मृत्यु के सन्निकट जल्दी पहुँचता है ।

इस प्रकार क्रोध शारीरिक दृष्टि से तो हानिकर है ही, वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी हानिकर है । हमारे शास्त्र क्रोध को समस्त पापों का मूल मानते हैं । इसलिए प्रत्येक आत्मारथी को पापों से बचने के लिए क्रोध का त्याग करना आवश्यक है । जो व्यक्ति क्रोध नहीं करता वह देवता की कोटि में आ जाता है । उसे अगर हम अज्ञातशत्रु कहें तब भी कोई बड़ी बात नहीं है । कारण यही है कि क्रोध न करने वाले का कोई भी शत्रु नहीं होता । उसके सारे शत्रु-मित्र बन जाते हैं ।

अक्रोधी व्यक्ति को सबसे बड़ा लाभ तो यह होता है कि उसकी आत्मा सरल, स्नेहपूर्ण एवं पर-उपकारी बन जाती है । एक क्रोधी व्यक्ति जहाँ दूसरे के हृदय को तोड़ डालता है, वहाँ क्रोध न करने वाला व्यक्ति औरो के सकट, विपत्ति या अन्य दुखों से टूटे हुए दिलों को सान्त्वना का मरहम रखकर जोड़ देता है । उनके ऐसे कार्य ही आत्म-शुद्धि में सहायक बनते हैं ।

उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है—

‘कोहविजएणं खतिं जणयई ।’

क्रोध को जीत लेने से क्षमाभाव जागृत होता है ।

जो भव्य प्राणी क्रोध को जीतकर क्षमाभाव अपना लेता है वह अपना भला तो करता ही है, साथ ही अपने सम्पर्क में आने वाले को भी सन्मार्ग पर चला सकता है । एक उदाहरण है—

कमलम या छुरी ?

एक वकील साहब घर से रवाना होकर कचहरी जा रहे थे । उनकी बगल में कागजाती का बस्ता दबा हुआ था ।

सयोगवश उनके बस्ते में से उनका पैन निकलकर बाहर गिर गया । एक राहगीर ने उसे उठाया और कुछ क्षण विचार कर वकील साहब के साथ-साथ चलते हुए बोला—“वकील साहब ! आपके बस्ते में से यह आपकी छुरी निकलकर गिर गई है ।”

राहगीर की बात सुनते ही वकील साहब क्रोध से आगबबूला हो उठे और कर्कश स्वर से कह उठे—

“अवे, अन्धा है क्या ? यह पैन है या छुरी ? पैन को छुरी बता रहा है ?”

वकील की कटूक्ति सुनकर भी वह व्यक्ति नाराज नहीं हुआ, उलटे नम्रता-पूर्वक बोला—“साहब, है तो यह पैन ही, पर इसी के द्वारा न जाने कितने व्यक्तियों के गले कटे होंगे । इसलिए क्या छुरी नहीं कहा जा सकता ?”

उस व्यक्ति की बात सुनकर वकील साहब बड़े शर्मिन्दा हुए और उन्होंने मन ही मन निर्णय किया कि कभी झूठा मुकदमा लेकर निरपराध व्यक्तियों का गला नहीं काटूंगा ।

यह उदाहरण बताता है कि पैन उठाने वाले राहगीर ने पैन को छुरी बताते पर वकील के द्वारा बुरा-मला कहा जाने और गालियाँ खाने की भी संभावना की थी । किन्तु इन सबको समभाव या क्षमाभाव पूर्वक सहन करने के लिये वह पहले ही तैयार हो गया था । यही कारण था कि वकील को अपने जीवन का निकृष्ट पहलू समझा सकने में समर्थ बना और उन्हें नैतिक जीवन बिताने के लिये बड़े सुन्दर ढंग से सुझाव दिया ।

तो बंधुओ ! सत तुकाराम जी का यही कथन है कि काम और क्रोधादि विकारों को अपने विवेक और ज्ञानपूर्वक जीत लेने पर ही व्यक्ति अपनी आत्मा के

स्वरूप को समझ सकता है तथा उसे कर्म-बन्धनों से छुटकारा दिलाने के लिये अपनी आत्मा की अनन्त शक्तियों को काम में ले सकता है ।

हमारा विषय परिपहो पर चल रहा है और उसमें से ग्रीष्म परिपह को आज लिया है । इस परिपह को सहन करने के लिये भी बड़ी दृढता तथा समाधि-भाव की आवश्यकता है । अगर मन में समभाव व शांति रहेगी तभी साधक भयकर गर्मी के कष्टों को बिना आतं-ध्यान किये सहन कर सकेगा । यह परिपह तभी सहन किया जा सकता है जबकि शरीर को सुख पहुँचाने की आकांक्षा का त्याग कर दिया जाय । जब तक शरीर की ओर से साधक का अथवा साधु का मन परे नहीं रहेगा, तब तक उससे होने वाले कष्टों को वह भूल नहीं सकेगा । इसलिये आवश्यक है कि साधु व श्रावक सभी मन को दृढ रखते हुए उष्ण परिपह को सहन करें तथा अपनी साधना में इसे बाधक न बनने दें । यही सवर का मार्ग है और निर्जरा का हेतु बनता है ।

जो भव्य पुरुष ऐसा करेंगे वे अपनी आत्मा की अनन्त शक्तियों को जगाकर शाश्वत सुख को प्राप्त करने में समर्थ बन सकेंगे तथा परलोक में सुखी बनेंगे ।

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव बहनो !

कल मैंने वाईस परिपहो में से चौथे 'उष्ण-परिपह' के विषय में बताया था । आज पाँचवें पर आना है । पाँचवें परिपह का नाम है 'दशमशक-परिपह' ।

इस विषय में 'श्री उत्तराख्ययन सूत्र' में कहा गया है—

पुट्ठो य दसमसएहि, समरेव महामुणी ।

नागो सगामसीसे वा, सूरौ अभिहणे परं ॥

—अध्ययन २, गाथा १०

अर्थात्—दशमशक आदि जंतुओ के स्पर्श होने पर भी महामुनि समभाव से रहे और जिस प्रकार हाथी संग्राम में आगे होकर शत्रुओ को जीतता है उसी प्रकार, साधु भी परिपहो का मुकाबला करके उन पर विजय प्राप्त करे ।

यह तो सभी जानते हैं कि ग्रीष्मऋतु के पश्चात् वर्षाऋतु आती है और उसका आगमन होने पर ढास, मच्छर आदि अनेकानेक जीवो की उत्पत्ति हो जाती है । ये जीव भी मनुष्यो को बहुत परेशान करते हैं । कहीं-कहीं तो मच्छर इतनी अधिक तादाद में होते हैं कि घरो में उठना, बैठना, सोना सभी बड़ा कठिन हो जाता है । मध्यप्रदेश के दुर्ग जिले में इतने बड़े-बड़े और असह्य मच्छर होते हैं कि मनुष्य दिन को भी चैन नहीं ले पाता और रात्रि को तो मच्छरदानी लगाये बिना सो ही नहीं सकता ।

किन्तु ऐसी स्थिति में भी साधु अनिद्रा और दश की तकलीफ को सहन करता हुआ पूर्ण शांति और स्थिरता से अपनी साधना को आगे बढ़ाता जाता है ।

भगवान का भी साधु के लिए यही आदेश है कि सदा आत्म-चित्तन एव तत्त्व-चित्तन में लीन रहने वाला महामुनि ढास, मच्छर आदि के दश से विचलित न हो तथा अपनी सयम-साधना में दत्तचित्त बना रहे। जिस प्रकार हाथी समर-भूमि में तीर-तलवार आदि किसी भी शस्त्र के आघात की परवाह न करता हुमा आगे बढ़ता जाता है तथा शत्रु पर विजय प्राप्त करके ही छोड़ता है, इसी प्रकार साधु भी साधना के क्षेत्र में ढास-मच्छर आदि जीवों के उपद्रव और दश की परवाह न करते हुए आगे बढ़ता जाए और कर्म-रूपी जन्म-जन्म के शत्रुओं को परास्त करे।

मारवाही भापा में बनाए गए भजन की एक पक्ति इस प्रकार है—

“कायर ने चढ़े धूजणो, सूरा करे रे सभ्राम,
ना ठहरे जावे गोदडा।”

कहते हैं कि युद्ध के अवसर पर कायर व्यक्ति का कलेजा कांपने लगता है और उसका सम्पूर्ण शरीर थर-थर धूजने लग जाता है। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वह शत्रु का मुकाबला करे।

किन्तु इसके विपरीत जो शूरवीर होता है वह कफन कंधे पर लिए जाता है तथा हृदय में किंचित मात्र भी भय न रखता हुआ अपनी सम्पूर्ण शक्ति से वैरी का मुकाबला करता है। इसका फल यही होता है कि वह निश्चय ही अपने दुश्मन को परास्त कर विजयी बनता है। पर यह होता तभी है जब कि शरीर का ममत्व न रखा जाय तथा जीवन रहेगा या नहीं इसकी चिन्ता सर्वथा छोड़ दी जाय। ऐसा शूरवीर ही कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा भी है—

तृण ब्रह्मविदा स्वर्गः तृण शूरस्य जीवितम्।

जिताक्षस्य तृण नारी निस्पृहस्य तृण जगत्॥

अर्थात् ब्रह्मज्ञानी के लिए स्वर्ग तृण के समान है, शूरवीर के लिए जीवन तृण है, जितेन्द्रिय को स्त्री तृण है और निस्पृही के लिए जगत् तृणवत् है।

इस श्लोक में भी बताया गया है कि शूरवीर के लिए जीवन तृण के समान नगण्य होता है। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि लाखों शूरवीरों ने अपने देश के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। वर्तमान समय में भी जब देश परतत्र था सरदार भगतसिंह जैसे अनेकों देशभक्तों ने हँसते-हँसते अपने जीवन का बलिदान देकर भारत को स्वतंत्र किया।

इसी प्रकार धर्म का इतिहास भी कहता है कि धर्म पर अनेकानेक व्यक्ति हँसते हुए न्यौछावर हुए हैं। धर्म के मार्ग पर बढ़ना और उसमें आने वाले उपसर्गों और परिपहों से जूझना सच्चे साधक के लक्षण हैं। जो मुमुक्षु इन कसोटियों पर

खरा उतर जाता है, वही अपनी आत्मा का कल्याण करता है। कमजोर दिलवाले तथा परिपहों से घबरा जाने वाले व्यक्ति कभी भी अपने मार्ग पर नहीं बढ़ पाते और अपने उद्देश्य में सफल नहीं होते।

भजन की पक्ति में कहा गया है— ना ठहरे जावे गीदडा ।' यानी गीदड के समान डरपोक व्यक्ति न तो कर्म-क्षेत्र में टिक पाता है और न ही धर्म क्षेत्र में। वह तनिक सी कठिनाई सामने आते ही यहाँ से पलायन कर जाता है।

वैष्णव साहित्य में एक लघुकथा आती है कि काश्यप नामक एक महान तपस्वी थे। एक बार वे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे कि मार्ग में किसी धनी व्यक्ति की सवारी आती हुई दिखाई दी। उसे देखकर काश्यप ऋषि मार्ग में एक ओर हो गये किन्तु फिर भी उन्हें टक्कर लगी और वे गिर पड़े। सवारी चली गई।

इस घटना से उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने सोचा—“इस जगत में धन ही सबसे बड़ी चीज है और इसीलिये धनवान व्यक्ति अपने आपको सबसे ऊँचा समझते हैं। मेरे पास धन नहीं था अतः मुझे सड़क पर गिरा दिया और किसी ने यह भी नहीं पूछा कि कहाँ चोट लगी है।” ऐसा विचार करते हुए काश्यप ने ठान लिया कि अब मैं भी धन इकट्ठा करूँगा। तपस्या करने से कोई लाभ नहीं है, लाभ धनवान बनने में है।

महातपस्वी काश्यप के ऐसे विचारों को इन्द्र ने जान लिया और उसे बड़ा दुःख हुआ कि वे मार्ग में गिरा दिये जाने के अपमान और शारीरिक कष्ट से घबरा कर अपनी तपस्या से विचलित हो उठे हैं। उन्हें पुनः मार्ग पर लाने के विचार से इन्द्र ने गीदड का रूप बनाया और जहाँ काश्यप ऋषि बैठे थे, वही उनके पैरों के पास आकर बैठ गया और बोला—

“ऋषिवर ! आज आप किस चिन्तन में लीन हैं ?”

“मैं धन कमाने का उपाय सोच रहा हूँ कि किस प्रकार प्रचुर धनार्जन करूँ ताकि ससार के इन सभी धनी व्यक्तियों से ऊँचा कहला सकूँ।”

गीदड रूप धारी इन्द्र यह बात सुनकर हँस पड़े और बोले—‘तपस्वीराज ! आपको यह क्या हो गया है ? क्या कोई बुद्धिमान पुरुष हीरे को छोड़कर काच को ग्रहण करता है ? इस ससार में धन तो सदा ही दुःख का कारण बनता है अतः इसको ग्रहण करने की इच्छा महा-मूर्खता है। इसे तो त्याग करना ही विवेकी पुरुष का लक्षण है। क्योंकि—

“आये दुःख व्यये दुःख, धिगर्षा कष्टसचयाः ।”

यानी-धन कमाने के समय में भी अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं और धन के खर्च होने पर भी अनेक प्रकार के दुःख अनुभव करने पड़ते हैं । इससे यह साबित होता है कि दुःख और पीड़ाओं के आश्रय-स्थल रूप इस धन को अनन्त बार धिक्कार है ।

आगे गीदड ने कहा—“इसके अलावा काश्यप ऋषिराज ! यह मानव जन्म आपको चौरासी लाख योनियों में भटकने के बाद न जाने किन पुण्यों के बल पर मिला है और अगर आपने इसे धन के लोभ में आकर निरर्थक कर दिया तो फिर न जाने कौन सी तिर्यच योनि में ही आपको जाना पड़े । मुझे ही देखिये, मेरे हाथ नहीं हैं अतः मैं हाथों के लिए तरसता हूँ, कोई मुझ पर बार करे तो मैं उमका बदला नहीं ले सकता । कितना दुखी हूँ मैं ? क्या आप भी इस मानव देह को छोड़कर ऐसा कोई दुखदायी शरीर पाना पसंद करेंगे ?”

गीदड की ये बातें सुनकर काश्यप ऋषि की आँखें खुल गईं और वे अत्यन्त लज्जित हुए । उसी क्षण उन्होंने धन इकट्ठा करने का विचार त्याग दिया और अपने हीन विचारों के लिये पश्चात्ताप करते हुए पुनः अपनी साधना एवं तपस्या में लीन होने का निश्चय कर लिया । किन्तु वे समझ गए कि यह गीदड साधारण गीदड नहीं है अपितु इन्द्र है । यह अनुभव करते ही उन्होंने गीदड से कहा—“इन्द्रदेव ! मैं आपको पहचान गया हूँ अतः अपना ह्य-वेश त्याग दीजिये ।” उसी क्षण गीदड का रूप त्यागकर इन्द्र अपने असली रूप में आ गये और काश्यप ने उनसे कहा—“मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने ठीक वक्त पर मुझे पतन की ओर जाने से बचाया है । वास्तव में ही मैं जरा से परिपह से घबराकर अपने इस दुर्लभ जीवन को नष्ट किये दे रहा था ।”

काश्यप तपस्वी की बात सुनकर इन्द्र मुस्करा दिये और अपना प्रयत्न सफल जानकर अपने स्थान को चल दिये ।

वस्तुतः मनुष्य जन्म अमूल्य है और बार-बार नहीं मिलता । कवि वाजिन्दजी ने मानव को उद्बोधन देते हुए कहा है—

बार बार नर देह कहो कित पाइये ?

गोविंद के गुणगान कहो कब गाइये ?

मत चूके अयसान अब तन मां घरे,

पाणी पहले पास अग्र्यानी बांध रे ।

अर्थ सरल ही है कि—“यह नर देह पुन पुनः मिलनी कठिन है और अगर अभी वृथा चली गई तो फिर ईश्वरभक्ति किस जन्म में हो सकेगी ? इसलिए हे जीव ! यह अवसर मत खो तथा फिर चौरासी का चक्कर न चल जाये, इसलिये पहले ही उसे रोकने का प्रबन्ध कर ले। जो बुद्धिमान् व्यक्ति होता है, वह पानी का प्रवाह आने से पहले ही बांध बना लेता है, उसी प्रकार तू भी अगले लोक में कष्टों को भोगने का समय आए इससे पहले ही कर्मों की निर्जरा करके आत्मा को हलकी बना ले। और तब निर्भय होकर यहाँ से प्रयाण कर।”

बधुओ, यह चेतावनी प्रत्येक मानव के लिये है। क्योंकि यह शरीर तो एक दिन सभी का नष्ट होगा अतः इसको छोड़ने से पहले ही आंगे के लिए शुभ-कर्मों का सचय कर लेना चाहिए। पर यह तभी हो सकेगा, जबकि इसी को जीवन का उद्देश्य न समझा जाय तथा इसे ही अधिकाधिक सुख पहुचाने का प्रयत्न न किया जाय। बुद्धि-मानी इसी में है कि यह हमें त्यागे, इससे पहले ही हम इसे त्याग दें। इसे त्याग देने का अर्थ आप यह न समझ लें कि आत्म-हत्या कर ली जाय। नहीं, अर्थ यह है कि इसके प्रति रहे हुए गहरे ममत्व को तथा आसक्ति को त्याग दें।

धर्म पर दृढ़ रहने वाले और अपनी साधना को अखण्डित रखने वाले साधक तो प्राणों की परवाह भी नहीं करते हैं तो फिर शरीर को कष्ट पहुचाने वाले परिपह क्या चीज हैं ? साधक यही विचार करे तथा जैसा कि अभी बताया गया है—डास, मच्छर आदि के उपद्रव और उनके दश से तनिक भी घबराये बिना अपनी समय साधना निर्वाध गति से चलाता रहे।

सस्कृत साहित्य में एक मनोरञ्जक श्लोक आता है, जिसमें मच्छर का स्वभाव बताते हुए दुष्ट व्यक्तियों की उससे तुलना की गई है। श्लोक इस प्रकार है—

“प्राक् पादयो पतित खादति पृष्ठमासम्,
कर्णे कलम् किमपि रीति शर्नेच्चित्रम् ।
छिद्र निरोक्ष्य सहसा प्रविशत्यशक,
सर्वम् खलस्य चरितम् मशक करोति ॥

कहते हैं कि पहले मच्छर पैर पर गिरता है, उसके पश्चात् पीठ पर का मास खाता है। फिर अगर वह देखता है कि इन्होंने सहन कर लिया है तो कान के पास आकर मधुर गुंजार करता है तथा अवसर पाते ही छिद्र देखकर कान, नाक अथवा मुँह में प्रवेश कर जाता है।

इसी प्रकार दुर्जन भी अपना कार्य करते हैं। वे पहले अपने व्यवहार को बड़ा नम्र बनाते हैं जैसे चरण ही चूमते हो। उसके बाद उस व्यक्ति की पीठ के पीछे निंदा

करते हैं। किन्तु प्रत्यक्ष में उसके कानों में बड़े प्रिय और मधुर वाक्य कहते हैं ताकि वह प्रसन्न हो जाय। मीठी वाणी के वशीभूत होकर जब व्यक्ति उस दुर्जन से अपनत्व स्थापित कर लेता है तो फिर वह व्यक्ति की कमजोरी का लाभ उठाकर उसके अन्तर में प्रवेश कर जाता है और सभी रहस्यों को जानकर अनुचित लाभ उठाने लगता है।

तो ऐसा होता है दुर्जन और मच्छर का स्वभाव। किन्तु ऐसे अवसरों पर भी शूरवीर को कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। कोई दुष्ट व्यक्ति हमारे साथ कितनी भी दुष्टता क्यों न करे, हमें उसे परिपह समझकर सहना चाहिये तथा उसके प्रति मन में रचमात्र भी शोध या द्वेष का भाव नहीं आने देना चाहिये।

पंजाब के कवि न्यामतसिंह कहते हैं—

तज-राग द्वेष 'न्यामत' सब पौद्गलिक हैं,

सुख में खुशियाँ, रज में रोना न चाहिये।

रोना न चाहिये तुम्हें रोना न चाहिये,

इस मोह नौद में तुम्हें सोना न चाहिये ॥

कवि कहता है—मनुष्य को कर्मों का कर्जदार बनाने के दो ही मूल कारण हैं—राग और द्वेष। इसलिये हे आत्मन् ! अगर तू अपना कल्याण चाहता है तो राग और द्वेष के अन्दर मत फँस। ये दोनों ही आत्मा के सबसे बड़े शत्रु हैं किन्तु अनादिकाल से सबध रहने के कारण वह इनसे पुनः पुनः आकर्षित हो जाती है।

इस ससार में जितने भी पदार्थ हैं सब पौद्गलिक हैं। इनका स्वभाव ही जीर्ण होकर नष्ट होने का है। ऐसी स्थिति में इनके सयोग से खुशी और वियोग से दुःख का अनुभव करना बुद्धिमानों नहीं है। आज साधारण व्यक्ति थोड़े से सुख के साधनों को प्राप्त करके घमड़ से फूल जाता है और अगर उनका अभाव हुआ तो रोगे बैठ जाता है। वह यह नहीं सोचता कि आखिर इनके मिलने और न मिलने से आत्मा की क्या हानि और क्या लाभ है ?

संस्कृत का एक श्लोक है—

“सम्पत्तिर्यस्य न हर्षो, विपत्तिरविषादो रणे च घोरत्वम्।

त भवनश्रयतिलकम् जनयति जननी सुतम् विरलम् ॥

श्लोक बड़ा सुन्दर है। इसमें कहा गया है—सम्पत्ति प्राप्त होने पर जो हर्षित नहीं होता, विपत्ति आने पर दुःखी नहीं होता तथा रणागण में भी अमीर धैर्य रखता हुआ भयभीत नहीं होता है, ऐसा तीनो लोको के तिलक के समान पुत्ररत्न को विरली माना ही पैदा करती है।

तिलक के समान से तात्पर्य माथे पर सुशोभित होने वाले से है। और माथे पर वही शोभा पाता है जो सर्वोत्तम या सद्गुणों से युक्त होता है। श्लोक में बताया तीनो बातें सुनने में साधारण लगती हैं किन्तु उन्हें अमल में लाना बड़ा महत्वपूर्ण होता है तथा जो इन्हे अमल में लाता है वह महापुरुष अथवा असाधारण पुरुष कहलाता है।

वास्तव में ही राग को छोड़ना कितना कठिन है? आप लोग अपने घर, मकान, दुकान आदि ऐश्वर्य को क्या सहज ही त्याग सकते हैं? नहीं, उल्टे अपनी चतुराई से इन्हे चोगुता करने की फिराक में रहते हैं। जिसमें भी महाजनों की अवलमन्दी का तो पूछना ही क्या है। अन्य समस्त जातियों से आप लोग बहुत ज्यादा होशियार होते हैं। आपकी होशियारी का एक उदाहरण आपके सामने ही रखता हूँ।

महाजन की करामात

एक महाजन बड़ा होशियार और चालाक था। उसका लाखों का कारोबार था और दिन-रात बढ़ता ही जाता था।

कहा जाता है कि एक बार लक्ष्मी और दरिद्रता में झगडा हो गया। दोनों कहती थी मैं बलवान् हूँ। लक्ष्मी का तर्क था कि वह लोगों को ससार के समस्त सुख प्रदान करती है और उसकी मान-प्रतिष्ठा आकाश तक पहुँचा देती है।

इसके विपरीत दरिद्रता का कहना यह था कि वह प्रथम तो विद्वान् पुरुषों के पास रहती है, दूसरे लोगों को पुरुषार्थी बनती है। धनाभाव होने पर ही व्यक्ति श्रम करता है तथा अपनी शक्तियों को काम में लाता है।

इस प्रकार दोनों देवियाँ काफी समय तक एक दूसरे को बुरा कहती रहीं और जब झगडा मिट नहीं सका वरन बढ़ता गया तो किसी और से इसका निपटारा कराने के लिये चल दी।

सयोगवश वे दोनों उस बुद्धिमान महाजन के पास ही पहुँच गईं। अपने-अपने पक्ष में तर्क देते हुए उन्होंने पूछा—“तुम बताओ कि हम दोनों में से बड़ी और अच्छी कौन है?”

महाजन बड़ी दुविधा में पड गया और सोचने लगा—“अगर मैं लक्ष्मी को अच्छी कहूँगा तो दरिद्रता घर में घुस जाएगी और दरिद्रता को अच्छी कहूँगा तो लक्ष्मी नाराज होकर चली जाएगी।”

इस प्रकार मेठ कुछ देर तक विचार करता रहा और फिर अपनी चतुराई

को काम में लेते हुए लक्ष्मी से बोला — “तुम थोड़ी दूर जाकर खड़ी रहो ।” फिर दरिद्रता से कहा—“मेरे पास ठहरो ।”

दोनों अपने-अपने स्थान पर खड़ी हो गई । इसके बाद महाजन ने लक्ष्मी से कहा—“तुम जरा इधर आओ ।” साथ ही दरिद्रता से बोला—“तुम उधर जाओ ।”

सेठ की बात सुनकर लक्ष्मी सेठ की ओर आई तथा दरिद्रता सेठ से दूर चली । इस पर सेठ बोला—“अहा ! लक्ष्मी आती अच्छी लगती है और दरिद्रता जाती हुई बड़ी सुन्दर दिखाई देती है ।”

इस प्रकार लक्ष्मी सेठ के पास आ गई और दरिद्रता उसमें दूर चली गई ।

वधुओ, यह है आप लोगों की करामात । लक्ष्मी को बुलाने और दरिद्रता को भगाने में तो आप बहुत चतुर हैं । किन्तु आपकी चतुराई केवल यही काम आएगी । क्योंकि कर्म ऐसे वेवकूफ नहीं हैं जो आपके कहने से दूर चले जाएँगे । वे तो जीव को तीनों लोकों में, कहीं भी चाहे छिप जाय, ढूँढ लेंगे । इसलिए हमें यह प्रयत्न करना है कि वे कम से कम हमारे साथ बंधें ।

और इसका केवल यही उपाय है कि हम राग तथा द्वेष को ही निर्मूल करें । जब तक हमारा राग सासारिक वस्तुओं पर रहेगा तब तक लोभ और तृष्णा हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे । साथ ही द्वेष जब तक हमारी आत्मा में विद्यमान रहेगा, तब तक हमें कष्ट पहुँचाने वाले जीवों के प्रति हमारा क्षमा भाव नहीं रह सकेगा और हममें परिपक्व रहने की शक्ति नहीं आ पाएगी ।

इसलिये मेरा यही कहना है कि हमें शरीर के प्रति राग-भाव छोड़ना चाहिये और शरीर को कष्ट पहुँचाने वाले ढास-मच्छर आदि जीवों के प्रति क्रोध या द्वेष नहीं आने देना चाहिये । जब हम ऐसा करेंगे तभी हममें पाँचवें ‘दशमशक परिपक्व’ को सहने की शक्ति आ सकेगी । चाहे साधु ही या श्रावक दोनों को ही परिपक्वों से जूझने की शूरवीरता रखनी चाहिए । तभी वह अपने आत्म कल्याण के उद्देश्य में सफल हो सकेगा । धर्म-साधना का क्षेत्र समरभूमि के समान है और उसमें तथा परिपक्व शत्रु । प्रत्येक साधक को अपने इन शत्रुओं से निर्भय होकर मुकाबला करना चाहिए तथा मृत्यु का भी भय न रखते हुए निरन्तर बढ़ते जाना चाहिये ।

धर्मप्रेमी बन्धुओं, माताओं एवं बहनों !

कल हमने बाईस परिषद्‌ओं में से पाँचवें परिषद् 'दशमशतक परिषद्' के विषय में कुछ विचार व्यक्त किये थे। इस विषय में एक गाथा कल कही गई थी। आज उसी सम्बन्ध में दूसरी गाथा 'श्री उत्तराख्ययन' के दूसरे अध्ययन की कही जा रही है। गाथा इस प्रकार है—

न सतसे न वारेज्जा, मण पि न पओसए ।

उवेहे न हणे पाणे, भुजते मससोणिय ॥

अर्थात्—साधु मच्छर, मक्खी तथा डास आदि विषैले जीवों को रुधिर एवं मांस खाने पर भी अपने शरीर से न हटावे। उनके काटने पर भी उन्हें किसी प्रकार का त्रास न पहुँचावे, उनके प्राणों का नाश न करे तथा उन पर किंचित् भी रोप न करते हुए उनके इस व्यवहार को उपेक्षावृत्ति से देखे।

इस गाथा में भगवान ने फरमाया है कि साधु परिषद्‌ओं को समतापूर्वक सहन करते हुए डास, मच्छर एवं मक्खी आदि जहरीले जन्तुओं को भी अपने शरीर पर से हटाए नहीं और उनका प्राण-नाश न करे। अपितु उन्हें अपना कार्य स्वतन्त्रतापूर्वक करने दे तथा स्वयं उनके दश द्वारा होने वाले कष्टों को पूर्ण समता एवं वीरतापूर्वक सहने करे। ऐसा वीरोचित आचरण करने से साधु के हृदय में शरीर के प्रति रहे हुए राग एवं उसे कष्ट पहुँचाने वाले जीवों के प्रति उत्पन्न होने वाले द्वेष के भावों में कमी होगी। राग एवं द्वेष आत्मा को निविड कर्म-बन्धनों से जकड़ने वाले है—

“रागद्वेषविलग्नतरस्य कर्मबन्धो भवत्येवम् ।”

—राग-द्वेष से युक्त प्राणी के कर्मों का बन्धन अहनिशि होता रहता है।

इसीलिये साधक को राग-द्वेष दूर करने के लिए इस प्रकार विचार करना चाहिये—“ये निरीह जीवजन्तु जो मेरे शरीर को कष्ट पहुँचा रहे हैं इसे सहन करने में ही मेरी आत्मा का कल्याण है। क्योंकि यह शरीर जिसे ये खा रहे हैं, वह मैं नहीं हूँ। मैं तो केवल आत्मा हूँ जिसे खाने की इनमें तो क्या वनराज सिंह तक में शक्ति नहीं है। अर्थात्—मेरी आत्मा को कोई नहीं खा सकता और किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचा सकता। इसके अलावा अगर मैं शरीर पर से इन्हें हटाऊँगा तो इनके आहार-ग्रहण में अन्तराय पड़ेगा और इन्हें मारने से मुझे हिंसा के पाप का भागी बनना पड़ेगा। अतः इन्हें जो अच्छा लगे वही ये करें मुझे इन्हें वाधा देकर क्या लेना है ?”

इस प्रकार के वीरोचित भाव रखने से साधक के हृदय में राग-द्वेष की कमी होगी तथा उसमें नमता एवं शांति की अजस्र धारा प्रवाहित होने लगेगी। उस सम-भाव की गंगा में उसकी आन्तरिक कालिमा घुल जाएगी और शुद्ध सात्त्विक भाव निखर आएँगे। जब अन्तःकरण में सात्त्विक भावों का उदय होगा तो क्षमा-भाव जड़ पकड़ लेगा और उस साधक को मरणातक कष्ट देने वाले के प्रति भी क्रोध नहीं आएगा।

शास्त्रों में अनेक इस बात को स्पष्ट करने वाले ज्वलत उदाहरण प्राप्त होते हैं। गजसुकुमाल मुनि के मस्तक पर अगारे रचे गये, स्कन्धक मुनि के शरीर की चमड़ी उतारी गई और मत्तार्य मुनि पर प्राण-संकट आया। किन्तु इन सभी ने किञ्चित्-मात्र भी रोप, दुःख अथवा द्वेष मन में लाये बिना इन मरणातक कष्टों को सहन किया।

ऐसी उत्कृष्ट क्षमा ही कर्मों का सम्पूर्ण नाश करने में हेतु बनती है। जो सच्चा माधु और सच्चा साधक होता है वह तो अपने को कष्ट पहुँचाने वाले व्यक्ति पर क्रोध न करके उलटे क्षमा और दया का भाव रखने हैं। कष्ट पहुँचाने वाले के प्रति भी दया रखने वाले एक सत का उदाहरण आपके सामने रखता हूँ।

मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूँगा !

एक वैष्णव सत नदी के किनारे स्नानार्थ पहुँचे। जैन मुनि तो पक्के या मचित जल का स्पर्श भी नहीं करते। किन्तु वैष्णव माधु पक्के जल से परहेज नहीं करते, अतः वे गंगा आदि नदियों में स्नान करते हैं।

तो वे माधु जब नदी के मनीष पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उसके जल में एक जहरीला और बड़ा बिच्छू बह रहा है। माधु ने उस पर दया आई और उन्होंने

विचारा कि यह विच्छू अगर जल में से नहीं निकाला गया तो निश्चय ही मर जाएगा। उसके प्राण कठ तक आ चुके थे और वह बुरी तरह प्राणरक्षा के लिये छटपटा रहा था।

उसकी ऐसी दशा देखकर सत से नहीं रहा गया और वे नदी में घुसकर अपने हाथ में विच्छू को उठाने लगे। यद्यपि विच्छू मृत्यु के भय से घबरा रहा था किन्तु सत के हथेली में लेते ही अपने क्रूर स्वभाव के कारण उसने साधु के हाथ में डक मार दिया। हाथ में डक लगते ही सत का हाथ तनिक हिल गया और विच्छू पुन नदी में जा गिरा। पर वह मर जाएगा यह सोचकर सत ने उसे फिर उठाना चाहा, पर वह विच्छू ही तो ठहरा, उसने फिर डक मार दिया। इस प्रकार सत उसे बार-बार हाथ से निकालने का प्रयत्न करते और विच्छू हर बार उन्हे डक मारता। वह भी धीरे से नहीं किन्तु पानी में बहने के क्रोध में आकर बड़े जोर से डक चुभाता था।

यह देखकर किनारे पर खड़े हुए एक दूसरे स्नानार्थी ने सत से कहा—
“महात्माजी आप यह क्या नादानी कर रहे हैं? विच्छू बार-बार आपको काटता है पर आप फिर भी उसे बार-बार उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं?”

साधु ने उस स्नानार्थी की बात सुनी पर उसकी परवाह न करते हुए वे अपने प्रयत्न में लगे रहे। साथ ही सकीतुक विच्छू को सम्बोधित करते हुए बोले—

नदी धार में बहता जाता, तू ईश्वर का था प्यारा,

विलख रहा था प्राण कठ थे कल-वल से भी था हारा।

स्नान छोड़कर मैंने तुझको पकड़ किनारे पर डाला,

पर मुझको ही तूने मारा डंक, नहीं हित को पाला।

फिर से लहरों में तू बहने लगा दया मुझको भाई,

फिर पकड़ा तुझको पर तूने डंक दिया मुझको भाई।

सत हँसते हुए कहते हैं—“अरे भाई! तू नदी में बह रहा था और तेरे प्राण जाने की नौबत आ गई थी। यह देखकर मैंने तुझे बचाना चाहा पर किनारा आते-आते तूने मुझे ही टक मार दिया और फिर पानी में जा गिरा। मैंने फिर तुझे निकाल कर बाहर लाना चाहा पर तूने पुन मेरे हाथ में काट खाया।”

आगे सत कह रहे हैं—

जहर चढ़ा तेरा मेरे तन फिर बहता तुझको पाया,

बार-बार तू बहा नदी में पकड़-पकड़ तुझको लाया।

खल स्वभाव को तजाना न तूने अपने हितकारी के साथ,

फिर मैं कैसे तज सकता हूँ सत्य, साधुता अपने हाथ।

तू काटे जा किन्तु साधुता कभी नहीं मैं छोड़ूँगा,
तेरी रक्षा से ऐ प्यारे कभी नहीं मुँह मोड़ूँगा ।
तेरे हित के लिए प्राण भी मैं अपने वे डालूँगा,
पाले जा तू मैं भी अपने प्यारे प्राण को पालूँगा ।

क्या कह रहे है सत ? वे विच्छू से कहते हैं - "तू बार-बार पानी में गिर जाता है पर मैं तुझे बार-बार निकालने का प्रयत्न कर रहा हूँ । वह प्रयत्न तू ही सफल नहीं होने दे रहा है क्यों कि तू मुझ बार-बार डक मार देता है । परिणाम-स्वरूप तेरा जहर मेरे शरीर में चढ़ रहा है पर मैं क्या कहूँ ? यही कहूँगा कि तू अपने हितकारी को भी कण्ट पहुचाने वाले अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता तो मैं अपने साधु के योग्य जो कर्तव्य है उसे कैसे छोड़ूँ ? तेरा स्वभाव दुख पहुँचाने का है और मेरा दुख मिटाने का । अतः तू भले ही अपने स्वभाव को मत छोड़, मैं तो तुझे बचाऊँगा ही । तू मुझे चाहे जितनी बार काट, किन्तु मैं तेरी रक्षा से कभी मुँह नहीं मोड़ूँगा । तेरी रक्षा करने में चाहे मेरे प्राण भी निकल जाय तो भी पीछे नहीं हटूँगा । अधिक क्या कहूँ ? तू अपनी आदत के अनुसार कार्य किये जा । इधर मैं भी अपने व्रत का पालन करता रहूँगा, इसे तोड़ूँगा नहीं ।"

इस छोटे से उदाहरण से व्यक्ति को यही शिक्षा मिलती है कि वह अपने को कण्ट पहुचाने वाले और यहाँ तक कि प्राण लेने वाले प्राणी के प्रति भी पूर्ण क्षमा का एव दया का भाव रखे । सच्चे सत तो विश्ववर्ती समस्त प्राणियों को अपना मित्र एव हितैषी समझते हैं । विच्छू को डक मारने पर भी बार-बार पानी में से निकालने वाले सत उसे अपना दुश्मन नहीं समझ रहे थे, वरन् अपने कर्मों की निर्जरा कराने वाला मानकर अपना हितैषी ही मानते थे ।

जो व्यक्ति ऐसा नहीं मानता है वह चाहे श्रावक हो या साधु, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता । उसे अपने कण्ट पहुचाने वाले के प्रति रोष उत्पन्न होता है और जब हृदय में रोष या क्रोध का आविर्भाव हो जाता है तो वह मनुष्य अपने अकल्याण करने वाले के दोष गिनने और ढूँढने लगता है ।

वंसे इस ससार में दोषदर्शी या छिद्रान्वेषी व्यक्तियों की कमी नहीं है । कदम-कदम पर आपको ऐसे व्यक्ति मिल जाएँगे जो बिना वजह ही ओरो की निंदा, बुराई एव अहित करने के प्रयत्न में रहते हैं । और तो और वे साधुओं के यहाँ भी उनकी सगति के इच्छुक बनकर या उनसे कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा लेकर आते । अपितु वे साधुओं के व्यवहार, आचरण एव प्रिया आदि में कमी ढूँढन तथा उनकी ढिलाई देखने आते हैं ।

ऐसे व्यक्तियों की भर्त्सना करते हुए शेखसादी कहते हैं—

शुनीदम कि मरदाने' राहें खुदा,
दिले दुश्मना हम न करदन्द तग ।
तुरा कै मुयस्सर शब्द ई मुकाम,
कि वा दोस्तानत खिलाफस्तो जग ॥

अर्थात् मुझे मालूम है कि सच्चे सन्त अपने शत्रुओं के हृदय को भी दुखित नहीं करते । तू उनके उस उच्च स्थल पर कैसे पहुँच सकता है और उस उच्चतर भूमिका को कैसे प्राप्त कर सकता है, जिसका कि अपने मित्रों के प्रति भी शत्रुभाव बना हुआ है ।

वस्तुतः ऐसे आम्तीन के साँपो की भी दुनिया में कमी नहीं है जो अपने हितकारी एवं शुभचिन्तकों की पीठ में छुरा भोक्ने के लिये तैयार रहते हैं । वे भूल जाते हैं कि बुराई का नतीजा कभी अच्छाई के रूप में नहीं मिलता । कभी शीघ्र और कभी देर से भी बुराई का फल बुराई के रूप में अवश्य मिलना है । अगर इस जन्म में वच भी गए पूर्व पुण्यों के कारण, तो अगले जन्मों में भी उस अनुचित और कुर कर्म का फल मिले बिना नहीं रहता ।

जले बीज से फसल पैदा नहीं होती

एक साहूकार बड़ा धनी था किन्तु फिर भी अधिकाधिक धन जोड़ने के प्रयत्न में वह सदा लगा रहता था । उसका काम था लोगों को रुपया उधार देना और दुगुना-चौगुना व्याज लेकर उन्हें कभी भी ऋणमुक्त न करना । इतना ही नहीं, ब्रेचारे अपढ़ और गाँवों के गरीब व्यक्ति जो पढ़ना और हस्ताक्षर करना नहीं जानते थे, उनमें वह कर्ज लेने पर अँगूठा लगवा लिया करता और उनकी ली हुई रकम पर आगे बिन्दियाँ लगाकर अथवा अब लिखकर कुछ वर्ष बीतते ही रकम को लम्बी बतारकर उनके घर-द्वार भी नीलाम करा लेता था । अनेकों व्यक्ति उस साहूकार की इस बेईमानी के कारण मकान व खेत आदि से रहित हो चुके थे । और वे स्वयं या उनके बच्चे दर-दर के भिखारी बन गए थे ।

साहूकार पर इन सबका कोई असर नहीं होता था और वह दिन भर इसी प्रकार अनंतिक कार्य किया करता था । पर उनकी एक आदत यह थी कि वह दिन भर लोगों का गला काटने अथवा उनके पेट पर लात मारने का कार्य करने के पश्चात् प्रतिदिन शाम को गाँव के बाहर बने हुए मंदिर में जाकर भगवान

के दर्शन करता और उनसे प्रार्थना करता था—“हे प्रभो ! मुझे मुक्ति प्रदान करना ।”

मन्दिर का पुजारी साहूकार को और उसके कार्य को भली-भांति जानता था अतः वह उमकी इस प्रार्थना पर मन ही मन हँसता था । उसे गाँव के उन व्यक्तियों पर जो कि साहूकार का शिकार बनते थे, बड़ी दया आती थी, अतः उसने एक बार साहूकार को शिक्षा देने का विचार किया ।

अपने विचार के परिणाम-स्वरूप उसने एक दिन कुछ भुने हुए चने लिए और मन्दिर के बाहर बने हुए चबूतरे पर बिखेर दिये । उसके बाद जब साहूकार दूर से मन्दिर की ओर आता हुआ दिखाई दिया तो उसने उन भुने हुए चनों को पानी से सीचना शुरू कर दिया । साहूकार मन्दिर तक आ पहुँचा और उसकी दृष्टि पुजारी के इस काम पर पड़ी । अत्यन्त चकित होकर उसने पूछ लिया—

“पुजारी जी ! यह आप क्या कर रहे हैं ?”

“चनों की फसल उगा रहा हूँ सेठ जी ।” पुजारी ने कृत्रिम गम्भीरता पूर्वक सहज भाव से उत्तर दे दिया । पर पुजारी की बात सुनकर सेठ जी जोर से हँस पड़े और बोले—

“पुजारी जी, लगता है कि आप आज पागल हो गए हैं । भला पत्थरों से चुने हुए इस फर्श पर आपके ये भांड में जलकर भुने हुए चने फसल के रूप में कैसे आएँगे ?”

पुजारी को तो साहूकार का कोई डर था नहीं, अतः उसने अब ठीक समय आया जानकर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया—

“सेठजी ! आपकी आत्मा पर भी तो लोभ और तृष्णा के पत्थर चुने हुए हैं और अनीति, बेईमानी तथा धोखेबाजी के भांड में आपकी प्रार्थना और भक्ति के शब्द जल गए हैं । किन्तु फिर भी आप उनके द्वारा मुक्ति-रूपी फसल उगाने का प्रयत्न कर रहे हैं । तो, जल्दी हुई प्रार्थना से भी अगर आपको मुक्ति-रूपी फल प्राप्त हो जाएगा तब मेरे इन भुने हुए चनों से फसल क्यों नहीं ऊँगेगी ?”

पुजारी ने यह बात सुनकर साहूकार के मस्तिष्क की तीव्र झटका लगा और उसकी आँखें खुल गईं । वह उसी क्षण दीठा हुआ मन्दिर में गया और भगवान के चरणों में लोट-लोटकर अपने समस्त पापों के लिये पश्चात्ताप करने लगा । उसने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली कि आइन्दा वह जीवन में कभी भी बेईमानी और धोखे-

बाजी के कुकृत्य करके दीन-दरिद्रों का गला नहीं काटेगा तथा साथ ही अपनी बहियो के आधार पर उसने जितना भी लोगो से पैसा लूटा है, वह यथाशक्य लौटाने का प्रयत्न करेगा ।

साहूकार ने ऐसा ही किया और इसके अलावा भी अपने धन का बहुत बड़ा भाग अभावग्रस्त दरिद्र व्यक्तियों में बाँटकर भगवान की सच्चे दिल से भक्ति करने लगा ।

तो बंधुओ, ऐसे उदाहरण से हमें शिक्षा लेनी चाहिये कि किसी भी प्राणी को प्रत्यक्ष या परोक्ष में हानि पहुँचाना, उसके पेट पर लात मारना या उसे किसी भी प्रकार का कष्ट पाने के लिये बाध्य करना हिंसा की कोटि में ही आता है और हिंसा का फल कभी भी शुभ नहीं हो सकता । हमें सोचना चाहिये कि अपने जिस पेट और शरीर को नाना प्रकार से सुख पहुँचाने के लिये हम अनेको प्रकार के पाप मन, वचन और कर्म से वरते हैं, वह शरीर तो कभी अचानक ही या वयप्राप्त होकर जीर्ण होते हुए भी हमारी आत्मा का साथ छोड़ देगा । पर हमारे साथ उसके लिये किये हुए पाप-कर्म अवश्य चलेंगे ।

कवि वाजिद का भी यही कथन है—

सुंदर पाई देह नेह कर राम सों,
क्या लुब्धा वेकाम घरा धन धाम सो ?
आत्म रग पतग लग नहि आवसी,
जमहूँ के दरवार मार बहु खावसी ॥

कवि ने मोह माया में पड़े हुए अविवेकी एवं अज्ञानी मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहा है—“अरे आत्मबन्धु ! यह पाँचो इन्द्रियो से परिपूर्ण सुन्दर देह तुझे प्राप्त हुई है तो इससे सुंदर कर्म भी कर । व्यर्थ में ही क्यों तू धन, जमीन एवं मकान आदि नश्वर वस्तुओं में लुब्ध हो रहा है ? हे आत्मन् ! मसूर का यह रंग पतंग के समान है जो कि पानी का बूँद पड़ते ही उतर जाता है । अतः इससे आकर्षित होकर तू कोई भी क्रूर कर्म मत कर अन्यथा यमराज के दरवार में तुझे बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा ।

इसीलिये भगवान ने साधु को आदेश दिया है कि वह शरीर का मोह त्यागते हुए उस पर आने वाले परिपहो के कारण मन में रोष न आने दे और पूर्ण समभाव पूर्वक कष्ट सहन करे । यद्यपि मक्खी, मच्छर एवं डांस आदि शरीर को कष्ट पहुँचाते हैं और उसमें रहे हुए मास एवं रुधिर को ग्रहण करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं, किन्तु जो साधु शरीर को अपनी आत्मा से पृथक् मानता है तथा अपने कर्मों की निर्जरा का इच्छुक रहता है, वह इन परिपहो से कभी नहीं घबराता तथा अपनी आत्म-शक्ति के द्वारा पूर्ण शांति एवं समाधि भाव रखता हुआ उनका मुकाबला करता है । ऐसा प्राणी ही शनैः-शनैः कर्मों से सर्वथा मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है ।

शरीर को कितने वस्त्र चाहिये ?

धर्मप्रेमी वधूओ, माताओ एवं बहनो !

हमारे धर्मशास्त्र आत्मा को निज रूप में रहने की नसीहत देते हैं । अर्थात् साधना के मार्ग पर चल पढ़ने के बाद अगर कोई सकट सामने आए तथा उपसर्ग और परिपहो का सामना करना पड़े तो उस समय भी मन की स्थिरता बनाए रखने का आदेश देते हैं । मन को स्थिर रखना सवर तत्त्व का एक विधान है ।

अभी हम सवर के सत्तावन भेदों में से वार्डस परिपहो के विषय में विचार-विमर्श कर रहे हैं । कल पाँचवें परिपह के विषय में बताया गया था और आज छोटे, 'अचल परिपह' को लेंगे ।

अचल शब्द में प्रथम 'अ' आता है । इसका अर्थ है नहीं, और आगे आने वाले 'चल' शब्द का अर्थ है वस्त्र । इस प्रकार अचल का मतलब वस्त्र का न होना अथवा मर्यादित होना है ।

आज के युग में कपडो या वस्त्रों के लिये क्या कहा जाय ? आप धनीमानी सेठ साहूकारों के बड़प्पन और समृद्धि का माप-दंड भी वस्त्र हो गया है । अपनी ऋद्धि के अनुसार आप अपने और अपने घर की स्त्रियों के लिए रेशम, मखमल और अधिकाधिक जरी आदि से कढ़े हुए वस्त्र बनवाते हैं । अगर ऐसा न करें तो आपकी पोजीशन में कमी आती है और धब्बा लगता है । आपके घर की स्त्रियाँ अधिक से अधिक चमकीले और भटकीले वस्त्रों को पहनकर घर से बाहर निकलती हैं तथा यहाँ स्यानक में आने के लिये तो उनकी सबसे पहली तैयारी उत्तमोत्तम वस्त्रों का चुनना ही होता है ।

वे यह भूल जाती हैं कि नारियो के सन्चे भूषण और वस्त्र उनकी लज्जा मधुर स्वभाव एवं पातिव्रत्य ही होते हैं ।

महात्मा कबीर ने अपने एक दोहे में लिखा है—

पतिव्रता फाटा लता, गले काँच की पोत ।

सब सन्धियन में यो दिये, ज्यो रवि-ससि की जोत ॥

अर्थात्-पतिव्रता स्त्री भले ही फटे हुए वस्त्र पहने और भूषण के नाम पर गले में काँच की पोत ही डाले, किन्तु फिर भी उसका गौरव और तेज इतना दीप्त रहता है कि अपनी सत्तियों और अन्य नारियों के बीच में वह चन्द्र एवं सूर्य की ज्योति के समान प्रकाशित होनी है ।

मेरा आग्रह कहने का यही है कि आज के युग में आप वस्त्रों को ही सबसे अधिक महत्त्व देते हैं । यहाँ धर्मोपदेश सुनने के लिए आते समय भी आप सामायिक के उपकरण, आसन-पूजनी, माला, मुखवस्त्रिका तथा कोई तात्त्विक बात लिखने के लिये डायरी आदि लाना भले हा भूल जाय, किन्तु हमें पहनकर क्या जाना है, यह कभी नहीं भूलते । जबकि वस्त्रों का महत्त्व जीवन में कुछ भी नहीं है और चाहे वह बिलकुल घटिया पहना जाय या बढ़िया उससे आत्मा का कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं ।

हमारी वहनो के पास कपड़ों से पेटिया भरी होती हैं और चाहे वे पड़-पड़े सड़ जाय, पर फिर भी जिसका कोई वस्त्र नहीं डिजाइन का देखा, बँसा ही और लेने के लिये सदा तैयार रहती हैं । आप लोगों का भी यही हाल है । आप अपने एक एक सूट में सैकड़ों रुपये खर्च कर देते हैं, जबकि देश के सैकड़ों ही क्या लाखों दरिद्रों के पास लज्जा ढकने के लायक भी वस्त्र नहीं होता ।

बधुओं, आपको ध्यान रखना चाहिये कि कीमती और अगणित वस्त्रों को पहनने और संग्रह करने से आपका महत्त्व नहीं बढ़ता । आपका महत्त्व तभी बढ़ेगा जब कि आप स्वयं कम से कम और सादे वस्त्र पहनकर अपने विचारों को बहुमूल्य बनाएँगे तथा उत्तम गुणों का संग्रह करेंगे ।

मसार के सभी महापुरुष धन का संग्रह करके और कीमती कपड़े पहनकर महान् नहीं बने हैं वरन् वे इनका त्याग करके और केवल आवश्यकतानुसार इनका उपयोग करके ही अपने को महान् बना सके हैं ।

घी का दिया पिसलिये ?

जमी मीने एक स्थान पर पड़ा था कि महात्मा गाँधी ने एक दिन शाम की

धर्मप्रेमी बधुओ, माताओ एव बहनो !

हमारे धर्मशास्त्र आत्मा को निज रूप में रहने की नसीहत देते हैं । अर्थात् साधना के मार्ग पर चल पढ़ने के बाद अगर कोई सकट सामने आए तथा उपसर्ग और परिपहो का सामना करना पड़े तो उस समय भी मन की स्थिरता बनाए रखने का आदेश देते हैं । मन को स्थिर रखना सवर तत्त्व का एक विधान है ।

अभी हम सवर के सत्तावन भेदों में से बाईस परिपहो के विषय में विचार-विमर्श कर रहे हैं । कल पाँचवें परिपह के विषय में बताया गया था और आज छोटे, 'अचैल परिपह' को लेंगे ।

अचैल शब्द में प्रथम 'अ' आता है । इसका अर्थ है नहीं, और आगे आने वाले 'चैल' शब्द का अर्थ है वस्त्र । इस प्रकार अचैल का मतलब वस्त्र का न होना अथवा मर्यादित होना है ।

आज के युग में कपड़ों या वस्त्रों के लिये क्या कहा जाय ? आप धनीमानी सेठ साहूकारों के बड़प्पन और समृद्धि का माप-दण्ड भी वस्त्र हो गया है । अपनी ऋद्धि के अनुसार आप अपने और अपने घर की स्त्रियों के लिए रेशम, मखमल और अधिकाधिक जरी आदि से कढ़े हुए वस्त्र बनवाते हैं । अगर ऐसा न करें तो आपकी पोजीशन में कमी आती है और घब्रा लगता है । आपके घर की स्त्रियाँ अधिक से अधिक चमकीले और भड़कीले वस्त्रों को पहनकर घर से बाहर निकलती हैं तथा यहाँ स्थानक में आने के लिये तो उनकी सबसे पहली तैयारी उत्तमोत्तम वस्त्रों का चुनना ही होता है ।

वे यह भूल जाती हैं कि नारियों के सच्चे भूषण और वस्त्र उनकी लज्जा मधुर स्वभाव एवं पातिव्रत्य ही होते हैं ।

महात्मा कबीर ने अपने एक दोहे में लिखा है—

पतिव्रता फाटा लता, गले काँच की पोत ।

सब सखियन में यो दिये, ज्यो रवि-ससि को जोत ॥

अर्थात्-पतिव्रता स्त्री भले ही फटे हुए वस्त्र पहने और भूषण के नाम पर गले में काँच की पोत ही डाले, किन्तु फिर भी उसका गौरव और तेज इतना दीप्त रहता है कि अपनी सखियों और अन्य नारियों के बीच में वह चन्द्र एवं सूर्य की ज्योति के समान प्रकाशित होनी है ।

मेरा आशय कहने का यही है कि आज के युग में आप वस्त्रों को ही सबसे अधिक महत्त्व देते हैं । यहाँ धर्मोपदेश सुनने के लिए आतं समय भी आप सामायिक के उपकरण, आसन- पूँजी, माला, मुखवस्त्रिका तथा कोई तात्विक बात लिखने के लिये डायरी आदि लाना भले हा भूल जाय, किन्तु हमे पहनकर क्या जाना है, यह कभी नहीं भूलते । जबकि वस्त्रों का महत्त्व जीवन में कुछ भी नहीं है और चाहे वह बिल्कुल घटिया पहना जाय या बढ़िया उससे आत्मा का कुछ भी बनता घिगडता नहीं ।

हमारी वहनो के पास कपड़ों से पेटियाँ भरी होती हैं और चाहे वे पढ़-पढ़े सड़ जाय, पर फिर भी जिसका कोई वस्त्र नई डिजाइन का देखा, वसा ही और लेने के लिये सदा तैयार रहती हैं । आप लोगो का भी यही हाल है । आप अपने एक एक सूट में सैकड़ों रुपये खर्चा कर देते हैं, जबकि देश के सैकड़ों ही क्या लाखों दरिद्रों के पास लज्जा ढकने के लायक भी वस्त्र नहीं होता ।

बहुओं, आपको ध्यान रखना चाहिये कि कीमती और अगणित वस्त्रों को पहनने और संग्रह करने से आपका महत्त्व नहीं बढ़ता । आपका महत्त्व तभी बढ़ेगा जब कि आप स्वयं कम से कम और सादे वस्त्र पहनकर अपने विचारों को बहुमूल्य बनाएँगे तथा उत्तम गुणों का संग्रह करेंगे ।

मसार के सभी महापुरुष धन का संग्रह करके और कीमती कपड़े पहनकर महान् नहीं बने हैं वरन् वे इनका त्याग करके और केवल आवश्यकतानुसार इनका उपयोग करके ही अपने को महान् बना सके हैं ।

घो का दिया फितलिये ?

अभी मैंने एक न्वान पर पढ़ा था कि महात्मा गाँधी ने एक दिन घाम की

प्रार्थना समाप्त की और प्रार्थना की समाप्ति पर सब लोग उठकर अपने-अपने घर चले गये ।

जब सब लोग उठकर चले गये तब अचानक ही गाँधी जी की दृष्टि धी के एक दिये पर पड़ी जो समीप ही जल रहा था ।

उन्होंने चकित होकर पूछा—“यह धी का दिया यहाँ किसने जलाया है ?”

“मैंने जलाया है यह, आपका आज जन्म-दिन था न इसलिये ।” कस्तूरवा ने धीरे से उत्तर दिया ।

कस्तूरवा की बात सुनकर गाँधी जी तनिक नाखुश होते हुए बोले—
“वाह ! मेरा जन्मदिन है तो क्या हुआ ? तुमने व्यर्थ इतना धी बरबाद कर दिया । देश के लाखों व्यक्तियों को तो खाने के लिये दो चम्मच तेल भी नहीं जुटता और तुम धी के दिये जलाती हो ? आइन्दा इस प्रकार का व्यर्थ खर्च मत करना ।”

कहने का आशय यह है कि महापुरुष अपनी आवश्यकता से अधिक पैसा कभी भी खर्च नहीं करते क्योंकि वे देश के पैसे को सभी का समझते हैं और उस पर सबका अधिकार मानते हैं । इस प्रकार वस्त्र भी अधिक रखना वे दूसरे व्यक्तियों के शरीर पर से चोरी किया हुआ मानते हैं । वे केवल यह मानकर चलते हैं कि मनुष्य की महत्ता केवल उसके उत्तम विचारों से बढ़ती है, वस्त्राभूषण पहनने से नहीं ।

इसीलिये साधु कम से कम और मर्यादित वस्त्र रखते हैं । अधिक वस्त्र रखना वे परिग्रह मानते हैं । उनके लिये वस्त्र केवल तन ढकने जितना ही आवश्यक होता है । कई सत तो ओढ़ने के लिये केवल एक चादर रखना भी काफी समझते हैं और पहनने के लिये भी एक ।

हमारे प्रसिद्धवक्ता श्री चौथमलजी महाराज ने एक भजन अपनी चादर को लेकर बनाया था । वह मनोरंजक होने के साथ ही शिक्षाप्रद भी है । उसका कुछ अंश इस प्रकार है—

फहूँ हाल में इस कपड़े का सुनजो सब नर नार,
लाया जांच में इक गृहस्थ से जगन्नाथी तीन चार ।

माप करी ने सिंदी पाट दो चादर करी तैयार—

अरे हे, ज्ञान विचारो झूठी माया है इस ससार की ।

जो पुरुष त्यागी होते हैं, उनका अन्त करण त्याग की ओर लगा रहता है । वे उच्चकोटि के सत और कवि थे अतः अपनी चादर को लेकर ही शिक्षाप्रद

कविता लिखते हुए कहते हैं—'भाइयो और बहनो, मैं अपनी इस चादर का पूरा हाल आज आपको सुना रहा हूँ आशा है आप सब इसे ध्यान से सुनेंगे। चादर का किस्सा इस प्रकार है कि एक बार मैं एक गृहस्थ से तीन गज जगन्नाथी कपड़ा लाया।

लाने के बाद नाप करके इसके दो पट मैंने किये और उन्हें सीकर चादर तैयार की। पर वधुओ, इस ससार में सब कुछ क्षणिक और माया है यह हमें ज्ञान पूर्वक विचार करना चाहिये। अब आगे की बात सुनो—

प्रलज्जलाट उज्ज्वल औ निर्मल ओढी थी जब जान।

लगाय सीना हो गई मैली, अब जोरण पहचान।

इसी न्याय से इस काया पर लेना साकर ज्ञान,

अरे हँ, ज्ञान विधारी, झूठी माया है इस ससार की ॥

कहते हैं—जब यह चादर नई थी, तब इसमें बड़ी चमक-दमक, स्वच्छता एवं निर्मलता थी। प्रारम्भ में जब मैंने इसे ओढ़ना शुरू किया था, तब यह सभी को बहुत पसंद आती थी।

किन्तु ज्यों ही इसमें पसीना लगा और ऊपर से धूलि के कण चिपकने लगे यह मैली और चमक रहित हो गई। और फिर धीरे-धीरे काम में लेने पर तो अब यह इतनी, पुरानी और जीर्ण हो गई है कि पहचान में भी नहीं आती। कोई नहीं सोच सकता कि यह वही जगन्नाथी है।

बस इसीप्रकार यह काया अर्थात् शरीर भी है। शैशव और युवावस्था में तो इसके सौन्दर्य का पार नहीं रहता किन्तु धीरे-धीरे यही वृद्धत्व को प्राप्त होकर जीर्ण हो जाता है और एक दिन मिट्टी बनता है। केवल इसके द्वारा किये हुए अकाज ही अशुभ-कर्म बनकर साथ चलते हैं और भयानक कष्टों को भोगने के कारण बनते हैं। कवि वाजिद ने यही विचार कर प्राणी को उद्बोधन दिया है—

केतो तेरो जान फिता तेरा जीवना !

जैसा स्वप्न विलास, तृषा जल दीधना ।

ऐसे सुख के फाज अकाज फसायना,

बार बार जम द्वार मान बहु पायना ॥

कितनी सुन्दर शिक्षा कवि दे रहा है कि—हे प्राणी ! तेरी कितनी सी जान और कितना सा जीवन ? यह सांसारिक सुख स्वप्न-विलास के ममान हैं। अर्थात् स्वप्न में नाना प्रकार के सुखों का उपभोग प्राणी करे किन्तु स्वप्न टूटते ही ये सब

पूर्णतया विलीन हो जाते हैं। दूसरे सासारिक सुखों को मृगतृष्णा की उपमा भी दी जा सकती है। हरिण जिस प्रकार बालू रेत के मैदान या रेगिस्तान में चमकती हुई रेत को पानी समझता हुआ दौड़ता चला जाता है, पर उसे पानी नहीं मिलता और वह प्यासा ही रह जाता है।

इसी प्रकार मनुष्य सासारिक सुखों का उपभोग करता हुआ उन्हें अधिक से अधिक भोगना चाहता है किन्तु सच्चा और स्थायी सुख उसे कभी प्राप्त नहीं होता।

आगे कवि ने कहा है—

माया वेटी बढेँ सुम घर माँय रे,
छिन मे ऊक्षल जाय के रहती नाँय रे।
अपने हाथो हाथ विदा कर दीजिये,
मिनख जमारो पाप पड़यो जस लीजिये ॥

क्या कहा गया है? यही कि कजस के घर पर लक्ष्मी बढ़ जाती है पर वह उसका उपयोग क्या करता? कुछ भी नहीं, भले ही वह कमों के संयोग से लोप हो जाय या चोरी ही क्यों न चली जाय। इसलिये कवि का कथन है कि उसे इकठ्ठा मत करो, वरन् अपने हाथों से परोपकार करके तथा दानादि में खर्च करके इस जन्म में यश के भागी बनो तथा परलोक के लिये पुण्य-संचय कर लो। क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। आज जो ऐश्वर्य के झूले में झूलता है कल वह भीख माँगता हुआ भी नजर आ सकता है। यही हाल शरीर का ही है। श्री चौथमल जी महाराज ने अपनी चादर का उदाहरण देकर बताया है कि शरीर को तो एक दिन नष्ट होना ही है फिर इसी को राजा, ने-सवारने में तथा कीमती वस्त्रों से आवेष्टित करने में लगे रहना कहाँ की बुद्धिमानी है?

वस्त्र की आवश्यकता केवल तन ढकने के लिये ही तो होती है, आत्मा की उच्चता इससे नहीं बढ़ती। फिर पेटिया भर-भर कर रखने से और देश के असत्य लोगों को उछाड़ा करके स्वयं कीमती कपड़े पहनने से क्या लाभ है?

इसलिये अच्छा यही है कि वस्त्रों पर से ममता त्याग कर परिग्रह कम किया जाय। आप श्रावक हैं किन्तु आपके लिये भी तो सीमित परिग्रह रखने का विधान अणुव्रतों में है। क्या आप अपने व्रतों का पालन करते हुए वस्त्रों की मर्यादा रखते हैं? श्रावकों के लिये पाँचवें व्रत में सोना, चाँदी, वस्त्र, आभूषण, मकान, खेत आदि सभी मानारिक पदार्थों के परिग्रह का आदेश है। अतः इस व्रत का पालन करते हुए आप लोगों को परिग्रह कम से कम करना चाहिये।

हम साधुओं के लिये तो केवल शरीर ढकने के लिये आवश्यक हो, उतना ही वस्त्र रखने का आदेश भगवान ने दिया है और वस्त्र के अभाव में किंचित भी खेद विघ्न न होने तथा कष्ट महसूस न करने के लिये कहा है। श्री उत्तराध्यायन सूत्र में कहा गया है—

परिजुष्णेहि वत्येहि होखामिति अचेलए ।

अदुवा सचेले होखामि इह भिक्खू न चितए ॥

—अध्यायन २ गा. १२

अर्थात्-वस्त्रों के सर्व प्रकार से जीर्ण हो जाने पर मैं वस्त्ररहित हो जाऊँगा, इस प्रकार का अथवा वस्त्रों से युक्त हो जाऊँगा, इस प्रकार का भी साधु कभी चिन्तन न करे।

गाथा में यही कहा गया है कि साधु को वस्त्रों पर किसी भी प्रकार से ममत्व नहीं रखना चाहिये। समय पथ पर चलने वाले साधु के वस्त्र भले ही संध्या जीर्ण क्यों न हो जाय, उसे यह विचार कभी नहीं करना चाहिये कि अब मैं वस्त्र रहित हो जाऊँगा और अब मुझे वस्त्र कैसे प्राप्त होंगे ?

साधु यह भी न सोचे कि मेरे इन फटे हुए वस्त्रों को देखकर कोई न कोई गृहस्थ मुझे नये वस्त्र अवश्य प्रदान करेगा और मैं वस्त्र सहित हो जाऊँगा। इस प्रकार के चिन्तन में मन में हर्ष की उत्पत्ति हो ही जाती है और हर्ष के कारण मोहनीय कर्मों का बन्धन होने लगता है। अतः साधु के लिये आवश्यक है कि वह वस्त्रों की प्राप्ति से हर्ष और अभाव से शोक का अनुभव न करे तथा सभी दशाओं में सम-भाव रहे।

साधक को प्रतिफल यह ध्यान रखना चाहिये कि वस्त्रों के द्वारा शरीर की रक्षा होती है और शरीर समय-साधना में सहायक बनता है, किन्तु नयम का मत्वा पालन तो आत्मा के सम-भावों पर निर्भर है। अगर आत्मा में किसी भी प्रकार के मलिन विचार आते रहे तथा अच्छे नयोगों से हर्ष और दुःखद नयोगों में विषाद उत्पन्न होता रहे तो आत्मा में सम-भाव नहीं रहता तथा वह मलिन होकर कर्मों से जकड़ जाती है तो वस्त्रों के अभाव में भी साधु को किसी प्रकार का दुःखद भाव नहीं लाना चाहिये और उनके प्राप्त होने पर प्रमत्तता का अनुभव भी नहीं करना चाहिये।

अगली गाथा में कहा गया है—

एगवाञ्चेतए होइ, तचेले आवि एगवा ।

एय धम्म हियं नच्चा, नाणी नो परिदेवाए ॥

—उत्तराध्यायन सूत्र अध्यायन २+१२

यहाँ यह बताया गया है कि जिनकल्पी अवस्था में साधु वस्त्र रहित भी किसी समय हो जाता है तथा किसी समय स्थविरकल्पी अवस्था में वस्त्र युक्त भी होता है। अतः इन दोनों अवस्थाओं को अपनाकर इन दोनों ही धर्मों को हितकारक समझकर 'नाणी' ज्ञानी साधक कभी खेद न करे।

बधुओं, आपको यहाँ कुछ ध्यान देकर समझना है कि साधु की दो कोटियाँ मानी गई हैं। उनमें से प्रथम है जिनकल्पी और द्वितीय कहलाती है स्थविरकल्पी।

जिनकल्पी अवस्था में साधु वस्त्र का सर्वथा त्याग कर देता है तथा स्थविरकल्पी अवस्था में वस्त्र धारण करता है। मुख्य बात यह है कि ये दोनों ही धर्म या आचार शास्त्रविहित हैं तथा दोनों ही अवस्थाओं में आत्मा की पूर्ण हित साधना हो सकती है। दोनों ही स्थितियों में साधु अपने समय का पालन करता हुआ अन्य अनेक प्राणियों को धर्माराधन का सही मार्ग बता सकता है तथा उन्हें धर्म का सच्चा स्वरूप समझा कर आत्मोन्नति की ओर बढ़ा सकता है।

इस कथन का आशय यही है कि साधु के वस्त्र सहित या वस्त्र रहित होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी महत्ता वस्त्रों से नहीं अपितु गुणों से तथा उत्तम भावनाओं से होती है। साधु के जीवन में भाव-शुद्धि का महत्त्व ही होता है वस्त्रों के होने न होने का नहीं।

इसीलिये कहा गया है कि सचेलक अथवा अचेलक, दोनों ही दशाओं को धर्म-हितकारक मानकर साधु अपनी साधना को त्यागमय एवं दृढ़ बनाता चले। वह वस्त्रादि के अभाव में यह चिन्तन कभी न करे कि मुझे शीत का कष्ट होगा और उस अवस्था में मैं कहाँ जाऊँगा? ऐसा चिन्तन करना दीनता और दुर्बलता का द्योतक है अतः इनका सर्वथा त्याग करके साधु को शीतादि परिपहों को सहर्ष सहन करने के लिये प्रस्तुत रहना चाहिये। तभी उसे अचेलपरिपह पर विजय प्राप्त हो सकेगी तथा उसकी आत्मा अमरत्व की ओर अग्रसर होगी।

धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों ।

श्री उत्तराध्ययन सूत्र के दूसरे अध्ययन में बार्दम परिपहो के विषय में बताया गया है । जिसमें से कल 'अचेल परिपह' के विषय में वर्णन किया गया था, और आज 'अरति-परिपह' के बारे में कहा जाएगा । यह ^{आत्म}अरति परिपह है ।

अरति का अर्थ है चिन्ता । इस चिन्ता को यानी अरति-परिपह' को जीतना बड़ा कठिन कार्य है और बिगले महापुरुष ही इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं । जब तक मन में चिन्ता बनी रहती है, व्यक्ति से आत्म-सुख के लिये कुछ नहीं किया जा सकता । न वह धर्मागमन में चित्त को एकाग्र कर सकता है और न ही त्याग तपस्या आदि में सफल हो सकता है ।

इसलिये भगवान् महावीर ने कहा कि माधु को चिन्ता का सर्वथा त्याग करना चाहिये तथा किसी भी परिस्थिति में मन को डाँबाढोल होने देना नहीं चाहिये । अगर मन में किसी भी प्रकार से आतं-ध्यान या अरति बनी रहेगी तो माधु अपने साधना-मार्ग पर निश्चित होकर कभी नहीं बढ़ सकेगा ।

इस विषय को स्पष्ट करने के लिये गाथा इस प्रकार है —

गामानुगम रीयत, अणगार अकिंचन ।

अरई अणुप्पवेसेज्जा, तं तितिप्पे पणेमह ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र, अ २ ग० १८

अर्थात् गामानुगम में विचरण करते हुए माधु को यदि कोई चिन्ता उत्पन्न हो जाय तो वह उन चिन्ता जन्य परिपह को समता पूर्वक सहन करे ।

उक्त गन्ता माधु वही है जो 'अनगर' यानी 'आगर' रहित है । जिसके

यहाँ यह बताया गया है कि जिनकल्पी अवस्था में साधु वस्त्र रहित भी किसी समय हो जाता है तथा किसी समय स्थविरकल्पी अवस्था में वस्त्र युक्त भी होता है। अतः इन दोनों अवस्थाओं को अपनाकर इन दोनों ही धर्मों को हितकारक समझकर 'नाणी' ज्ञानी साधक कभी खेद न करे।

बधुओं, आपको यहाँ कुछ ध्यान देकर समझना है कि साधु की दो कोटियाँ मानी गई हैं। उनमें से प्रथम है जिनकल्पी और द्वितीय कहलाती है स्थविरकल्पी।

जिनकल्पी अवस्था में साधु वस्त्र का सर्वथा त्याग कर देता है तथा स्थविर कल्पी अवस्था में वस्त्र धारण करता है। मुख्य बात यह है कि ये दोनों ही धर्म या आचार शास्त्रविहित हैं तथा दोनों ही अवस्थाओं में आत्मा की पूर्ण हित साधना हो सकती है। दोनों ही स्थितियों में साधु अपने समय का पालन करता हुआ अन्य अनेक प्राणियों को धर्मारोपण का सही मार्ग बता सकता है तथा उन्हें धर्म का सच्चा स्वरूप समझा कर आत्मोन्नति की ओर बढ़ा सकता है।

इस कथन का आशय यही है कि साधु के वस्त्र सहित या वस्त्र रहित होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी महत्ता वस्त्रों से नहीं अपितु गुणों से तथा उत्तम भावनाओं से होती है। साधु के जीवन में भाव-शुद्धि का महत्त्व ही होता है वस्त्रों के होने न होने का नहीं।

इसीलिये कहा गया है कि सचेलक अथवा अचेलक, दोनों ही दशाओं को धर्म-हितकारक मानकर साधु अपनी साधना को त्यागमय एवं दृढ़ बनाता चले। वह वस्त्रादि के अभाव में यह चिन्तन कभी न करे कि मुझे शीत का कष्ट होगा और उस अवस्था में मैं कहाँ जाऊँगा? ऐसा चिन्तन करना दीनता और दुर्बलता का द्योतक है अतः इनका सर्वथा त्याग करके साधु को शीतादि परिपहों को सहर्ष सहन करने के लिये प्रस्तुत रहना चाहिये। तभी उसे अचेलपरिपह पर विजय प्राप्त हो मकेगी तथा उसकी आत्मा अमरत्व की ओर अग्रसर होगी।

धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनो !

श्री उत्तराध्ययन सूत्र के दूसरे अध्ययन में वाईस परिपहो के विषय में बताया गया है। जिसमें से कल 'अचेल परिपह' के विषय में वर्णन किया गया था, और आज 'अरति-परिपह' के बारे में कहा जाएगा। यह ^{इस} ~~अरति~~ परिपह है।

अरति का अर्थ है चिन्ता। इस चिन्ता को यानी अरति-परिपह को जीतना बड़ा कठिन कार्य है और विरले महापुरुष ही इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब तक मन में चिन्ता बनी रहती है, व्यक्ति से आत्म-सुख के लिये कुछ नहीं किया जा सकता। न वह धर्माराधन में चित्त को एकाग्र कर सकता है और न ही त्याग तपस्या आदि में सफल हो सकता है।

इनलिये भगवान महावीर ने फरमाया कि साधु को चिन्ता का सर्वथा त्याग करना चाहिये तथा किसी भी परिस्थिति में मन को डावाडोल होने देना नहीं चाहिये। अगर मन में किसी भी प्रकार से आर्त-ध्यान या अरति बनी रहेगी तो साधु अपने साधना-मार्ग पर निश्चित होकर कभी नहीं बढ़ सकेगा।

इस विषय को स्पष्ट करने के लिये गाथा इस प्रकार है —

गामानुगाम रोयत, अणगार अकिधण ।

वरई अणुप्पवेसेज्जा, त तित्तिपत्ते परोसह ॥

— उत्तराध्ययन सूत्र अ २ ग ० १४

अर्थात् गामानुगाम में विनयन करते हुए साधु को यदि कोई चिन्ता उत्पन्न हो जाय तो वह उस चिन्ता अन्य परिपह को समता पूर्वक सदन करे।

यन्तुन नन्वा साधु वही है जो 'अनार' यानी 'आगार' रहिन है। जिनके

पास धन, मकान, खेत, बाग-वगीचे आदि कुछ नहीं हैं, केवल वही हैं जो उसके पास और नाम मात्र का है। इन सबसे रहित होकर ही जो आनन्द और हलकापन महसूस करता है वही सच्चा साधु और फकीर कहलाता भी है।

महात्मा कबीर अपने आपको ऐसा ही फकीर मानते थे, और कहते थे—

मन लागो मेरो यार फकीरी मे ।

जो सुख पावो नाम भजन मे सो सुख नाहिं अमीरी मे ।

भली बुरी सब की सुनि लीजे, कर गुजरान गरीबी मे ॥

प्रेम नगर मे रहनि हमारी, भलि वनि आई सबूरी मे ।

कबीर जी का कहना था—“अरे दोस्त! मेरा मन तो फकीरी में लग गया है। इसमें जो आनन्द और उत्साह का अनुभव होता है, वह घनाद्वयता में कतई नहीं है। फकीर को चाहिये ही क्या? बस उसे प्रभु के नाम का स्मरण करना है तथा गरीबी में भी सुख से गुजारा करते हुए लोगों की अच्छी और बुरी बातों को गले से उतारते जाना है।

कवि ने कितनी सुन्दर बात कह दी है कि वही व्यक्ति जो ओरो की गालियों और प्रशंसा एक ही भाव से सुनता है तथा प्रशंसा सुनकर खुश नहीं होता और निंदा सुनकर शोक नहीं करता, वह सच्चा फकीर कहलाता है। यद्यपि सांसारिक प्राणियों के लिये ऐसा कर सकना बड़ा कठिन है। आप सेठों और साहूकारों को तो अगर कोई एक शब्द भी अप्रिय लगने वाला कह दिया जाय तो आप ऐसे उछल पड़ते हैं, जैसे सर्प पूँछ पर पैर पड़ जाने से उछलता है। किन्तु साधु के लिये यह बात नहीं है, वह कटु-शब्द और गालियों सुन लेना तो क्या, गर्दन काट दिये जाने पर भी कष्ट का अनुभव नहीं करता। उलटे कर्मों की निर्जरा या सचित्त कर्मों का भार उतरना मानता है।

आगे कहते हैं—‘प्रेम नगर में रहनि हमारी’ अर्थात् सत्तो की दुनिया उनके इत तत ही सीमित होती है। वे प्रभु से प्रेम करते हैं और उसी प्रेम व भक्ति की दुनिया में मस्त रहते हैं। उनका विचार यह होता है कि—‘बड़ा अच्छा हुआ जो हमने समार में नाता तोड़ लिया और सांसारिक पदार्थों पर से आसक्ति हटाकर सतोप को धारण कर लिया। इससे हमारा बहुत भला हुआ है, क्योंकि सभी प्रकार की चिंताओं का अन्त हो गया। अगर गृहस्थी के क्षमेल में रहते तो नित्य नई चिन्ताएँ परेशान करती रहती।’

आगे कहा है—

हाथ मे कु डी बगला मे सोटा, चारो दिसि जागीरी मे ।
आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहा फिरत मगहरी मे ।
कहे कवीर सुनो भई साधो, साहिव मिले सबूरी मे ॥

कवीर जी बड़ी मजेदार बात कह रहे हैं कि—‘माहव, हमारे तो हाथ मे कु डी और बगल मे सोटा (लडकी) होनी चाहिये । फिर तो सारा ससार ही हमारी जागीरी मे आ जाता है । हम अपने आपको इस जहान का मालिक समझने लगते हैं । इस विषय को स्पष्ट करने वाला एक उदाहरण है—

चारो दिसि जागीरी मे

किसी राजा के गुरु का देहावसान हो गया अतः राजा ने दूसरे गुरु की खोज करनी प्रारम्भ कर दी । उस खोज के प्रयत्न मे उन्होंने अपने सम्पूर्ण राज्य मे मुनादी करवादी कि “जो भी विद्वान और त्यागी पंडित अपने आपको राज गुरु पद के योग्य मानते हैं, वे अमुक दिन राज्य दरबार मे पधारें ।”

मुनादी के परिणाम स्वरूप निश्चित दिन पर अनेक ब्राह्मण पंडित बड़े ठाट-बाट से राज्य दरबार मे आए । राजा ने सभी का आदर मत्कार किया और उसके पश्चात् कहा—“मुझे आप लोगो मे से एक को राज-गुरु के पद पर प्रनिष्ठित करना है किन्तु उसके लिये केवल एक परीक्षा है, वह यह कि शहर के बाहर बड़ा विस्तृत और गीलो लम्बा चौड़ा मैदान है, वहाँ पर आप लोगो मे से जो भी विद्वान अधिक जमीन घेरकर सुन्दर आश्रम बना लेगा वही मेरा राजगुरु होगा ।” राजा ने आश्रम बनाने के लिये कुछ महीनो की अवधि भी निर्धारित कर दी ।

राजा की बात सुनते ही सभी पंडित वहाँ से तुरन्त खाना हो गये ताकि वे शीघ्रातिशीघ्र दिन-रात परिश्रम करके अधिक से अधिक जमीन घेर सकें और आश्रम बना सकें । पर उन नवके चले जाने के बाद राजा ने देखा कि एक फकट साधु जो केवल लंगोटी ही लगाए हुए है, वही खड़ा है ।

राजा को कौतूहल हुआ उसके न जाने का और उसने साधु से पूछा —
“बाबाजी, आप किसलिये यहाँ आए हैं ?

“बाह ! आपने ही तो राज-गुरु-पद मे उम्मीदवारो को यहाँ बुलाया था ।”
कवीर ने सहज भाव से उत्तर दे दिया ।

राजा मुस्कराये पर पुन बोले—“महाराज ! आपकी बात सत्य है पर मैं

राज गुरु बनने वालो के लिये एक शर्त रखी है, वह आपने भी सुनी होगी। फिर आप उसे पूरी करने में विलंब क्यों कर रहे हैं ?

“जल्दी क्या है, वह भी पूरी हो जायगी।”

राजा को फकीर की बात सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ और उन्होंने प्रश्न किया—“आप रहते कहाँ हैं ?”

“उधर मैदान में ही मेरी झोंपड़ी है जहाँ पंडित लोग ज्यादा से ज्यादा जमीन घेरकर आश्रम बनाएँगे।

यह कहकर फकीर धीरे-धीरे वहाँ से चल दिया।

जिसदिन राजा की दी हुई अवधि समाप्त हुई, वे अपने दल-बल सहित निरीक्षण करने निकले कि किस उम्मीदवार ने सबसे विस्तृत और सुन्दर आश्रम बनाया है। उन्होंने देखा कि लगभग सारा मैदान बड़े-बड़े आश्रमों से घिर गया है। और उन्हें बनाने वाले पंडित आश्रमों के द्वार पर राजा की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शायद उनका आश्रम राजा को पसन्द आए और वे राज-गुरु बना दिये जायँ।

इधर राजा उन सभी आश्रमों को ध्यानपूर्वक देखते हुए घूम रहे थे कि उस दिन दरबार से सबसे पीछे जाने वाले फकीर पर अचानक ही उनकी दृष्टि पड़ गई। उन्होंने देखा कि फकीर राख के एक बड़े ढेर पर मस्ती से बैठा हुआ कुछ गुनगुना रहा है।

राजा बड़े चकित हुए और फकीर के सामने पहुँच कर बोले—“महाराज ! यह क्या ? आपने एक छोटा सा आश्रम भी नहीं बनाया इतने दिनों में ?”

फकीर हँस पड़ा और कहने लगा—“राजन ! मैंने तो अपनी बनी हुई झोंपड़ी को ही फूँक दिया है। उसी के ढेर पर तो बैठा हूँ।”

“झोंपड़ी को फूँक दिया ? ऐसा क्यों ? राजा ने आश्चर्य से पूछा।

“इसलिये कि मेरी झोंपड़ी थोड़ी सी जगह में थी और आश्रम बनाता तो भी वह जगह सीमित ही रहती। अतः अब झोंपड़ी भी फूँक देने से मारा संसार मेरी जागीरी बन गया है। आप स्वयं देख लीजिए कि चारों दिशाओं में दूर-दूर तक क्या मैंने कोई सीमा बाँधी है ? इसलिये मेरा आश्रम तो जहाँ तक भी दृष्टि जाये वहाँ तक है।”

राजा फकीर की बात सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें उम त्यागी और सम्पूर्ण संसार को अपना समझने वाले पर बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसी क्षण उन्होंने चारों

दिशाओं को अपनी जागीर समझने वाले साधु को राज-गुरु का पद प्रदान कर देने का ऐलान कर दिया ।

तो वधुओं, कबीर ने भी यही कहा है कि मेरा मन ऐसी फकीरी को पाकर निश्चित हो गया है, जिसमें चारों दिशाओं की जागीरी मिल जाती है । अन्त में वे ससार के प्राणियों को सीख देते कहते हैं—

“भाई ! समार के इन नश्वर पदार्थों को इकट्ठा करके तुम क्या घमड़ करते हो ? इनका उपभोग करने वाला यह शरीर तो अन्त में नष्ट होकर राख में मिल जायगा । इसलिये थोड़ा चिन्तन करो और यह भली भाँति समझ लो कि अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो सासारिक वस्तुओं पर से पूर्णतया आसक्ति त्याग दो और सतोष धारण करो । जब तुम्हें प्रत्येक प्रकार के अभाव में भी सतोष रहेगा और तनिक भी चिन्ता किसी वस्तु की प्राप्ति के लिये न रह जाएगी, तब ही उस परम पिता परमात्मा के नजदीक पहुँच सकोगे ।”

हमारा विषय भी आज ‘अरति’ अर्थात् चिन्ता रहितता पर ही चल रहा है । भगवान ने भी साधु को आदेश दिया है कि वह गाँव-गाँव विचरण करते हुए किसी भी प्रकार की चिन्ता का हृदय में आविर्भाव न होने दे, और कदाचित् कोई चिन्ता का कारण बन भी जाय तो उसी क्षण उस चिन्ताजनक कण्ट या परिपह पर विजय प्राप्त करे ।

अगली गाथा में और भी जानने योग्य बात कही है—

अरइ पिठ्ठओ किच्चा, विरए आयरपिछए ।

धम्मारा मे निरारम्भे, उवसन्ते मुणीचरे ॥

—उत्तराख्ययन सूत्र अ २. गा. १५

अर्थात्-चिन्ता की ओर पृष्ठभाग करके, हिसादि दोषों से रहित होकर, आत्मा का रक्षक और धर्म में रमण करने वाला, आरम्भ से रहित और कपायों से विमुक्त होकर विवेकी मुनि समय-मार्ग पर विचरे ।

आप सब भली भाँति जानते हैं कि चिन्ता मनुष्य को किन प्रकार विकल बना देती है और किये जाने वाले कार्यों की समीचीन रूप से सफल नहीं होने देती तो जब सामारिक कार्यों में भी वह बिघ्न डालनी है तो फिर परलोक का साधन करने वाले धर्म की आराधना कब करने देगी ? अर्थात् नहीं करने देगी । उनलिये कहा है कि साधना के मार्ग पर बढ़ने वाले साधु को चिन्ता की ओर से मुँह मोड़ लेना चाहिये तथा उसकी ओर पीठ करने हिसा आदि पाँच प्रकार के मावय कार्यों का भी त्याग कर देना चाहिये क्योंकि ये भी धर्माराधन में बाधक होते हैं । एत

सावध व्यापारी का जो साधु सर्वथा त्याग कर देता है, वही अपनी आत्मा को पतन से बचाने में समर्थ हो सकता है। आत्मा को पतन की ओर ले जाने वाले आरम्भ-समारम्भ ही हैं अतः इनसे बचने का प्रयत्न करना आवश्यक है। इसके अलावा आत्मा को पतित करने वाले क्रोधादिक कपाय हैं। इनके वशीभूत होने वाला प्राणी कभी ही अपनी साधना में अग्रसर नहीं हो सकता। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारो कपाय एक-दूसरे का साथ देने वाले हैं। जहाँ इनमें से एक आया वहाँ क्रमशः चारो ही आ जाते हैं। परिणाम यह होता है कि व्यक्ति इन सब के फेर में पड़कर निविड कर्मों का बन्ध करता है, और चौरासी का चक्कर काटता रहता है। लोभ को तो सब पापों का मूल ही माना गया है। इसके कारण मनुष्य आसक्ति और ममता का वहाना लेकर पाप-मार्ग पर बढ़ता है।

ससार के महापुरुष प्राणियों को सदा सावधान करते हैं और इनसे बचने की शिक्षा देते हैं। कवि सुन्दरदास जी ने भी अज्ञानी मानव को धिक्कारते हुए कहा है—

बार बार कह्यो तोहि, सावधान क्यों न होइ,
ममता की ओट सिर काहे को धरत हैं ?
मेरो घन मेरो धाम मेरे सुत मेरी वाम,
मेरे पसु मेरे ग्राम भूल्यो ही फिरत है ॥
तू तो भयो बावरो बिकाय गई बुद्धि तेरी,
ऐसो अधकूप गेह तामे तू परत है ।
सुन्दर कहत तोहि नेक हु न आवे लाज,
काज को विगार के अफाज क्यों करत है ॥

कवि ने मानव की भ्रमसंज्ञा करते हुए उसे कहा है—‘अरे अज्ञानी जीव ! मैंने तुझे नाना प्रकार से बार-बार समझाया है किन्तु अभी तक भी तू सावधान नहीं हुआ। मेरी पुन-पुन दी हुई चेतावनी को भूलकर ममता की ओट क्यों ले रहा है ? तू दिन-रात वस, मेरा घन, मेरा मकान, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी और मेरी जमीन-जायदाद है यह मानता हुआ भ्रान भूले हुए हैं और गवं से मतवाला बना घूम रहा है। पर क्या ये सब यथार्थ में तेरे हैं ? नहीं ।’

‘मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरी मति-अष्ट हो गई है और बुद्धि कीडियों के मोल विक चुकी है। तभी तो मेरा-मेरा करता हुआ तू पतन के गहरे कुए में गिरा जा रहा है।’

“अरे मूर्ख ! क्या तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आती जो कि इस अमूल्य मानव जीवन से धर्माश्रयन करके कर्म-नष्ट करने के बदले उलटे पार्यों की पीठ सिर पर रख रहा है ? मैं कहता हूँ कि पूर्व जन्मों के असंख्य पुण्यों के बल पर देवताओं को भी ललचाने वाला यह मनुष्य-जन्म तुझ प्राप्त हो गया है और आत्मोन्नति के सब साधन भी तुझे सुलभ हैं, फिर इन सबके द्वारा हो सकने वाले उत्तम कार्यों को विगाड़कर तू अकार्य क्यों करता है ?”

वस्तुतः कवि का कथन यथार्थ है। मनुष्य लोभ और तृष्णा के वशीभूत होकर ही नाना कुकर्म करता है तथा आसक्ति के फेर में पड़कर विरक्ति और त्याग के महत्व को भूल जाता है। इस ससार में तो ऐसे-ऐसे त्यागी महा-मानव हुए हैं कि वे धन, धरा और घाम ही क्या अपने भोजन को भी औरों को खिलाकर स्वयं भूखे रहे हैं।

त्याग का महत्व

आपने राजा रन्तिदेव के बारे में शायद कभी सुना होगा। वे अत्यन्त प्रजा-वत्सल थे। उनकी मान्यता थी कि जब तक प्रजा का पेट न भरे राजा को भरपेट खाने का अधिकार नहीं है।

दुर्भाग्यवश एक बार उनके राज्य में बड़ा भयानक अकाल पड़ा। जब लोगों के पास खाने को कुछ न रहा तो उन्होंने अपने राज्यकोष और अन्नागार में जो कुछ भी था, सब अपनी प्रजा में बाँट दिया।

पर जब राज्यकोष और राज्य का अन्न-भंडार खाली हो गया तो राजा को खाने के लिये भी कुछ न बचा। इस पर राजा को अपनी रानी एवम् पुत्र सहित राजधानी छोड़नी पड़ी। क्योंकि राजमहल के ऊँचे-ऊँचे कमरों को देखने से पेट नहीं भरता।

रन्तिदेव ने राजमहल छोड़ दिया किन्तु उन्हें खाने के लिए एक दाना भी अड़तालीस दिन तक नहीं मिला। अकाल के कारण कुएँ और तालाब भी सूख गए थे।

भाग्य से उनचासवें दिन किसी व्यक्ति ने राजा को पहचान लिया और उसके पास कुछ भोज्य सामग्री थी अतः उसने पीड़ा माँगी, खीर, हलुआ और जल राजा के पास भेज दिया। राजा और रानी को प्रसन्नता हुई कि आज खाने को कुछ मिला। अपने दोनों दूबच्चों सहित वे लोग भोजन करने बैठ ही रहे थे कि एक ब्राह्मण ललिति वनकर यहाँ आ गया।

राजा अतिथि को देखकर अत्यन्त हर्षित हुए और उन्होंने सोचा कि सौभाग्य से आज इस विपत्ति के समय में भी हम अतिथि को खिलाये बिना खाने के दोष से बच जाएंगे। ऐसा विचारते हुए उन्होंने अतिथि को सहर्ष भोजन कराकर विदा किया। किन्तु इतने में ही एक शूद्र आ पहुँचा। राजा ने उसे भी प्रेम से खाना खिलाया और उसके पश्चात् स्वयं खाने की तैयारी की।

किन्तु अभी वे एक ग्रास भी नहीं खा सके थे कि एक भील अपने दो कुत्तों के साथ उधर आया और दूर से ही राजा को पुकारता हुआ बोला—

“महाराज ! मैं और मेरे कुत्ते भूखो मर रहे हैं। कृपा करके हमें भी कुछ खाने को दीजिये।”

रन्तिदेव ने जब आँख उठाकर उस भील और उसके कुत्तों को भूख से तड़पते देखा तो बचा हुआ सब खाना बड़े प्रेम से उन्हें दे दिया। फलस्वरूप भील और दोनों कुत्ते तृप्त होकर चले गये।

अब रन्तिदेव के पास अन्न का एक कण भी नहीं बचा था। केवल कुछ पानी था। उसी से उन्होंने अपना कंठ गीला करने के विचार से पात्र हाथ में लिया। किन्तु उसी समय एक करुण आवाज उनके कानों में टकराई—

“मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी चाहिये।”

राजा ने देखा एक चाडाल वहाँ खड़ा था और पानी माँग रहा था। चाडाल को देखकर राजा के चेहरे पर पुनः हर्ष बिखर गया और उन्होंने अपना पानी का पात्र उसकी ओर बढ़ाया। पर यह क्या ? पलक झपकते ही उन्हें दिखाई दिया कि जिन्हें जल की आवश्यकता ही नहीं है वे ही विभिन्न वेषों में अतिथि बनकर आने वाले ब्रह्मा, विष्णु, शिव और धर्मराज अपने रूपों में प्रत्यक्ष उनके सामने खड़े हैं। राजा रन्तिदेव हर्ष-विह्वल होकर उनके चरणों में लोट गये।

वधुओ, वैष्णव धर्मग्रन्थों की यह एक कथा है। पर इससे हमें त्याग की महत्ता का अनुमान होता है। आवश्यकता से अधिक होने वाला धन-वैभव तो फिर भी व्यक्ति त्याग सकता है किन्तु जिस सामने आए हुए अन्न और जल के अभाव में जीवन जा रहा हो उसे भी सहर्ष औरों को प्रदान कर देने वाले महा-मानव विग्ले ही होते हैं। किन्तु ऐसे त्याग का फल ही महत्त्वपूर्ण होता है।

राजा रन्तिदेव ने यह परवाह नहीं की कि अठतालीस दिन से वे, उनकी पत्नी और बच्चे भूखे हैं, यह भी चिन्ता नहीं की कि इस उनचासवें दिन मिला हुआ

यह अन्न-जल औरो को दे देने पर हमे भूखों मरना पड़ेगा । इस प्रकार चिन्ता का त्याग करने पर ही उन्हे भगवान के दर्शन हुए और यही हमारे शास्त्र कहते हैं कि 'अरति परिपह' को जीतने से साधक आत्मा के अधिक निकट पहुँचता है । दूसरे शब्दों में आत्म रूप का दर्शन कर सकता है ।

इसलिये आवश्यक है कि साधु चिन्ता का सर्वथा त्याग करे और श्रावक भी यथाशक्य ससार के समस्त पदार्थों और सासारिक सवधियों की ओर से अहर्निश बन्ती रहने वाली चिन्ताओं से अपने आपको अधिकाधिक मुक्त करे । यही 'अरति-परिपह' पर विजय प्राप्त करना होगा तथा आत्मोत्थान में सहायक बनेगा ।

धर्मप्रेमी वधुओ, माताओ एव वहनो !

भगवान महावीर ने सवर के सत्तावन भेद बनाए हैं, उनमें से पन्द्रह भेदों का वर्णन किया जा चुका है। कल के प्रवचन में कहा गया था कि साधना करते हुए कभी-कभी प्रासंगिक चिंता हो जाती है, किन्तु मुनि उसे भी अपने हृदय में स्थान न दे तथा अपनी आत्मा का समस्त विकारों और कषायों से रक्षण करता हुआ पाप क्रियाओं से निवृत्त होकर धर्म-रूपी उच्चान में विचरण करे जहाँ आरम्भ समारम्भ नहीं है और अशांति का कोई कारण नहीं है।

आज संवर के सोलहवें भेद यानी आठवें परिपह का विवेचन किया जाएगा। इस परिपह का नाम 'स्त्री परिपह' है।

यहाँ यह बात ध्यान में रखने की है कि साधना में लगे हुए पुरुष के लिए स्त्री जाति से वचना चाहिये और साधना-रत स्त्री जाति को पुरुषों से दूर रहना चाहिए।

'श्री उत्तराध्ययन सूत्र' में 'स्त्री-परिपह' के विषय में गाथा कही गई है—

सङ्गो एस मणुस्साण, जाओ लोगम्मि इत्थिओ ।

जस्स एया परिस्साया, सुकळ तस्स सामण्ण ॥

—अध्ययन २० गा० १६

अर्थात्—लोक में पुरुषों का स्त्रियों के साथ जो ससर्ग है उस स्त्री ससर्ग को जिस समय पुरुष ने ज्ञानपूर्वक परित्याग कर दिया है उसकी साधुता सफल है।

इस ससार में चारों ओर प्रलोभन की असंख्य वस्तुएँ बिखरी हुई हैं। इनसे आकर्षित होकर व्यक्ति नाना प्रकार के कष्ट भोगते हैं और भाँति-भाँति की विडम्बनाओं में फँस जाते हैं। धन एकत्रित करने के लिये लोग नाना प्रकार की बेईमानियाँ करते हैं और परिवार की ममता के वश होकर भी अनेक प्रकार के कुकर्म कर डालते हैं। कभी-कभी तो हम यहाँ तक सुनते हैं और अखबारों में भी पढ़ते हैं कि सन्तान के जीवित न रहने पर लोग औरों के बच्चों को चुराकर किन्नी देवी-देवता के समक्ष बलिदान कर देते हैं। नर-बलि के समान भयंकर पाप और क्या हो सकता है ?

कहने का अभिप्राय यही है कि व्यक्ति धन, परिवार तथा यश-कीर्ति के प्रलोभन में आकर नाना प्रकार के अकार्य करता है। किन्तु इन सबसे बड़ा और जयदस्त प्रलोभन ससार में एक और है। वह है—काम विकार। काम का प्रलोभन इतना प्रबल है कि उससे व्यक्ति का बचना बड़ा कठिन होता है। साथ ही यह विकार इतना व्यापक भी है कि जगत के सम्पूर्ण जीव इसके चंगुल में पड़े रहते हैं, और इसके फेर में आकर अपनी बुद्धि, विवेक एवं ज्ञान, सभी को तिलाञ्जलि दे बैठते हैं।

एक छण्य छद में कहा गया है—

भीख-अन्न इफ वार लोन दिन खाय रहत है।

फटी गूदरी ओढ़ वृक्ष की छाँह गहत है ॥

घास पात फछु डारि भूमि पर नित प्रति सोवत।

राख्यो तन परिवार पार यह ताको ढोवत ॥

इहि भाँति गहत चाहत न फछु, तऊ विषय बाधा करत।

हरि हाम तेरी सरन, आय पर्यो इनसे ढरत ॥

कहते हैं कि भिक्षु का दिन में एक बार ही भोज माँगकर अन्न लाना है और वह भी रुखा सूखा नमक रहित, उसे ही खाकर रह जाता है। उसे नरम शीश्या और रुई के मोटे-मोटे गद्दे या रज्जई ओढ़ने बिछाने को नमीव नहीं होने। माँग-मँगकर लाई हुई फटी गुदड़ी ओढ़कर किन्नी वृक्ष-तले सोता और बैठता है तथा गुदड़ी भी न मिले तो पेड़ों के पत्तों या घास आदि बिछाकर पग रहता है।

उमका कोई स्वजन, मवधी भिष या अपना कह्यो वात्ता भी नहीं होता, परिवार के नाम पर केवल उसका पत्नी ही अपना होता है और उमी के भार को वह किसी तरह ढोता रहता है। किन्तु फिर कहना है कि ऐसे व्यक्ति को भी काम

विषयो की इच्छा नहीं छोड़ती। अतः हे प्रभो ! इन भोगेच्छाओं से डरता हुआ मैं आपकी शरण में आया हूँ।

कहने का अभिप्राय यही है कि जो व्यक्ति दूध घी, मिष्टान्न तथा विकारों को बढ़ाने वाले अन्य पौष्टिक पदार्थ नहीं खाते तथा घास फूस पर सोकर रातें गुजारते हैं, उन्हें भी जब काम-विकार नहीं छोड़ते तो फिर ऐश्वर्य व सुख के प्रचुर साधनों के बीच में रहने वालों की तो बात ही क्या है ?

तपस्वी विश्वामित्र जो वर्षों तपस्या करते रहे थे, अप्सरा मेनका के रूप पर मुग्ध होकर विषयो के शिकार बन गये। पेड़ों के पत्ते और जल पर जीवन टिकाने वाले पराशर ऋषि, जिन्होंने दिन को रात और नदी को रेत में परिणत कर दिया था वे भी काम को वश में नहीं कर सके। इतना ही नहीं, बड़े बड़े देवता भी काम को वश में नहीं कर सके और स्वयं उनसे हार गये।

आत्म-पुराण में लिखा है—

कामेन विजितो ब्रह्मा, कामेन विजितो हरिः ।

कामेन विजितः शम्भु, शक्रः कामेन निर्जित ॥

यानी कामदेव ने ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इन्द्र को भी जीत लिया। इसी-लिए सभी धर्म ग्रन्थ उन साधकों को जो ससार से मुक्त होने की अभिलाषा रखते हैं, स्त्रियों के ससर्ग से दूर रहने का आदेश देते हैं। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि स्त्री का दर्शन करना भी मुमुक्षु के लिये उचित नहीं है। कहा है—

सभाषयेत् स्त्रिय नैव पूर्ववृष्टाश्च न स्मरेत् ।

कथा च वर्जयेत्तासां, नो पश्येत्लिखितामपि ॥

श्लोक में कहा गया है—न तो स्त्री के साथ बात करनी चाहिये, न पहले देखी स्त्री को याद करना चाहिये और न ही उसकी चर्चा करनी चाहिये। यहाँ तक कि उसका तो चित्र भी कभी नहीं देखना चाहिये।

कहा जाता है कि एक तपस्वी जीवन भर तपस्या करते-करते वृद्ध हो गया। वह पूर्ण जितेन्द्रिय माना जाता था, और एक मंदिर में अकेला ही रहता था।

सयोगवश एक बार एक सुन्दर युवती उधर से गुजरी। तपस्वी की दृष्टि उस पर पड़ गई और वह मोहित होकर उसके पीछे चल दिया। स्त्री अपने घर पहुँची तब भी दरवाजे पर खड़ा हुआ तपस्वी उससे अपनी इच्छापूर्ति के लिये प्रार्थना करने लगा।

चाहा । ज्योंही उसने जोर से दरवाजा बन्द करने का प्रयत्न किया, तपस्वी ने अन्दर घुसने के लिये अपना सिर अन्दर कर लिया । परिणाम यह हुआ कि मोटे और भारी किवाड़ों के बीच में आकर ऋषि का सिर फट गया और उसी क्षण तपस्वी की मृत्यु हो गई । ऐसे-ऐसे उदाहरणों से ज्ञात होता है कि जीवन भर तपस्या करने वाले बूढ़ और जितेन्द्रिय पुरुष भी जब स्त्रियों को देखकर विकार-ग्रस्त हो जाते हैं तब औरों का तो कहना ही क्या है !

आपदाओं का मूल

सभी साधक स्त्री को अनेक आपदाओं का मूल मानते हैं । प्राचीन इतिहास को देखने पर पता चलता है कि स्त्रियों के कारण अनेक अनर्थ घटते रहे हैं ।

स्त्री के कारण ही महाभारत हुआ । राजा बालि भी स्त्री के कारण मारा गया । रावण का सर्वनाश हुआ और नहुष को स्वर्ग से गिरना पड़ा । शिशुपाल का सिर स्त्री के कारण ही काटा गया और नूरजहाँ के कारण शेर-अफगान को मरना पड़ा ।

स्पष्ट है कि स्त्री अनेक अनर्थों का कारण बनती है इसलिये भगवान् साधक को उनके ससर्ग से दूर रहने का आदेश देते हैं । इस विषय में दूसरी गाथा इस प्रकार है—

एवमादाय मेधावी, पङ्कभूषाओ इतियओ ।

नो ताहि विणिहरेज्जा चरेज्जऽत्तगवेसए ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र अ २ गा. १७

अर्थात् मेधावी पुरुष स्त्रियों को कीचड़ के समान मानकर उनके द्वारा अपने आपको हनन न करे, अपितु आत्मगवेपी बनकर दृढ़तापूर्वक अपने समय-मार्ग में ही विचरण करे ।

दृढ़तापूर्वक साधना पथ पर चलने के लिये साधु को स्त्रियों से दूर रहना तथा साध्वियों को पुरुषों के ससर्ग में बचना चाहिये । क्योंकि ससर्ग में रहने से विचारों के विफल होने का भय रहता है । भगवान् ने साधु-साध्वियों के लिये पूर्ण महाचर्य के पालन का आदेश दिया है और इसके लिये नौ उपाय भी बताए हैं । इन उपायों को शास्त्र की भाषा में 'वाट' कहा गया है । वाट कहने है, रोकने वाले को । लोग अपने बाग-बगीचों और गंतों के चारों ओर बाड़े लगाते हैं ताकि कोई पशु या चोर व्यक्ति उनके अन्दर घुसकर पेड़-पौधों और फलों को हानि न पहुँचा सके । फाँटों की बाढ़ होने से ऐसे प्राणी बन्दर आने से रोक दिये जाते हैं ।

विषयो की इच्छा नहीं छोड़ती। अतः हे प्रभो! इन भोगेच्छाओं से डरता हुआ मैं आपकी शरण में आया हूँ।

कहने का अभिप्राय यही है कि जो व्यक्ति दूध घी, मिष्ठान्न तथा विकारो को बढ़ाने वाले अन्य पौष्टिक पदार्थ नहीं खाते तथा घास फूस पर सोकर रातें गुजारते हैं, उन्हें भी जब काम-विकार नहीं छोड़ते तो फिर ऐश्वर्य व सुख के प्रचुर साधनों के बीच में रहने वालों की तो बात ही क्या है?

तपस्वी विश्वामित्र जो वर्षों तपस्या करते रहे थे, अप्सरा मेनका के रूप पर मुग्ध होकर विषयों के शिकार बन गये। पेड़ों के पत्ते और जल पर जीवन टिकाने वाले पराशर ऋषि, जिन्होंने दिन को रात और नदी को रेत में परिणत कर दिया था वे भी काम को वश में नहीं कर सके। इतना ही नहीं, बड़े बड़े देवता भी काम को वश में नहीं कर सके और स्वयं उनसे हार गये।

आत्म-पुराण में लिखा है—

कामेन विजितो ब्रह्मा, कामेन विजितो हरि ।
कामेन विजितः शम्भु, शक्र. कामेन निजित ॥

यानी कामदेव ने ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इन्द्र को भी जीत लिया। इसी-लिए सभी धर्म ग्रन्थ उन साधकों को जो ससार से मुक्त होने की अभिलाषा रखते हैं, 'स्त्रियों के ससर्ग से दूर रहने का आदेश देते हैं। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि स्त्री का दर्शन करना भी मनुष्यों के लिये उचित नहीं है। कहा है—

सभाष्येत् स्त्रिय नैव पूर्वदृष्टाय च न स्मरेत् ।
कथां च वर्जयेत्तासां, नो पश्येत्लिखितामपि ॥

श्लोक में कहा गया है—न तो स्त्री के साथ बात करनी चाहिये, न पहले देखी स्त्री को याद करना चाहिये और न ही उसकी चर्चा करनी चाहिये। यहाँ तक कि उसका तो चित्र भी कभी नहीं देखना चाहिये।

कहा जाता है कि एक तपस्वी जीवन भर तपस्या करते-करते बृद्ध हो गया। वह पूर्ण जितेन्द्रिय माना जाता था, और एक मंदिर में अकेला ही रहता था।

सयोगवश एक बार एक सुन्दर युवती उधर से गुजरी। तपस्वी की दृष्टि उस पर पड़ गई और वह मोहित होकर उसके पीछे चल दिया। स्त्री अपने घर पहुँची तब भी दरवाजे पर खड़ा हुआ तपस्वी उससे अपनी इच्छापूर्ति के लिये प्रार्थना करने लगा।

स्त्री को तपस्वी पर बड़ा क्रोध आया और उसने दरवाजा बन्द करना

चाहा । ज्योंही उसने जोर से दरवाजा बन्द करने का प्रयत्न किया, तपस्वी ने बन्दर घुसने के लिये अपना सिर बन्दर कर लिया । परिणाम यह हुआ कि मोटे और भारी क्वाड्रो के बीच में जाकर ऋषि का सिर फट गया और उसी क्षण तपस्वी की मृत्यु हो गई । ऐसे-ऐसे उदाहरणों से ज्ञात होता है कि जीवन भर तपस्या करने वाले बुद्ध और जितेन्द्रिय पुरुष भी जब स्त्रियों को देखकर विकार-प्रस्त हो जाते हैं तब औरों का तो कहना ही क्या है !

आपदाओं का मूल

संयमी साधक स्त्री को अनेक आपदाओं का मूल मानते हैं । प्राचीन इतिहास को देखने पर पता चलता है कि स्त्रियों के कारण अनेक अनर्थ घटते रहे हैं ।

स्त्री के कारण ही महानारत हुआ । राजा बालि भी स्त्री के कारण मारा गया । रावण का सर्वनाश हुआ और नहुष को स्वर्ग से गिरना पड़ा । शिशुपाल का सिर स्त्री के कारण ही काटा गया और नूरजहाँ के कारण शेर-अफगान को मरना पड़ा ।

स्पष्ट है कि स्त्री अनेक अनर्थों का कारण बनती है इसलिये भगवान साधक को उनके ससर्ग से दूर रहने का आदेश देते हैं । इस विषय में दूसरी गाथा इस प्रकार है—

एवमादाय मेहावी, पङ्कभूयाओ इत्यिओ ।

नो ताहि विणिह्वेज्जा सरेज्जउत्तगवेसए ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र. अ २ गा. १७

अर्थात् मेघावी पुरुष स्त्रियों को कीचड़ के समान मानकर उनके द्वारा अपने आपको हनन न करे, अपितु आत्मगवेयी बनकर दृढतापूर्वक अपने संयम-मार्ग में ही विचरण करे ।

दृढतापूर्वक नाशना पथ पर चलने के लिये साधु को स्त्रियों से दूर रहना तथा साध्वियों को पुरुषों के ससर्ग से बचना चाहिये । क्योंकि ससर्ग में रहने से विचारों के विकृत होने का भय रहता है । भगवान ने साधु-साध्वियों के लिये पूर्ण ब्रह्मचर्य के पालन का आदेश दिया है और इसके लिये नौ उपाय भी बताए हैं । इन उपायों को शास्त्र की भाषा में 'वाड' कहा गया है । वाड कहते हैं, रोकने वाले को । लोग अपने वाग-वगीचों और खेतों के चारों ओर बाड़ें लगाते हैं ताकि कोई पशु या चोर व्यक्ति उनके बन्दर घुसकर पेड़-पौधों और फसलों को हानि न पहुंचा सके । काँटों की बाड़ होने से ऐसे प्राणी बन्दर जाने से रोक दिय जाते हैं ।

ब्रह्मचर्य भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वस्तु है और इसलिये उसकी रक्षा के निमित्त नौ वाडें मानी गई हैं, जिनका पालन करने से शीलव्रत की सुरक्षा हो सकती है। आप सोचेंगे, शील की रक्षा के लिये नौ वाडों की क्या आवश्यकता है ? क्या एक दो से उसकी रक्षा नहीं हो सकती ?

इसका उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है कि इस ससार में जो वस्तु जितनी अधिक मूल्यवान मानी जाती है, उसकी सुरक्षा के लिये उतना ही अधिक प्रयत्न किया जाता है।

आप लोग अपने घर में वस्त्र या बर्तन-भाड़े बाहर का एक ताला लगाकर भी छोड़ देते हैं, किन्तु सोने, चांदी, हीरे, पन्नों के आभूषणों को इस प्रकार नहीं रखते। उन्हें तो हवेली के सब कमरों से अन्दर वाले कमरे में या और भी नीचे तहखाने में तथा ऊपर से तिजोरी में बन्द करके रखते हैं। अब बताइये ? आपके बहुमूल्य रत्नों को कितने कमरे पार करके और फिर तिजोरी खोलकर निकाला जायगा। क्या कभी तिजोरी को आप अपने घर के बाहर वाले बरामदे में रखते हैं ? नहीं, क्यों नहीं रखते ? एक बड़ा मजबूत ताला तो उसमें लगा हुआ ही होता है। वह एक ताला क्या आभूषणों की रक्षा के लिये काफी नहीं होता ? फिर क्यों एक के बाद एक इस प्रकार कई कमरों के अन्दर उसे ले जाकर रखते हैं ? इसलिये ही तो कि उसमें बहुमूल्य वस्तुएं रहती हैं।

इसी प्रकार ब्रह्मचर्य को भी सर्वाधिक मूल्यवान माना गया है अतः उसके लिये नौ वाडें अथवा उसकी रक्षा के लिये नौ उपाय बताए गए हैं। उन्हें भी मैं संक्षिप्त में आपको बताये दे रहा हूँ।

(१) पहला उपाय या पहली वाड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले साधक के लिये यह है कि जहाँ पर स्त्री अकेली रहती हो, नपुंसक रहता हो या पशु बाँधे जाते हो वहाँ पर साधु कभी न ठहरे। इनके समीप रहने से चित्त में चंचलता बढ़ती है, और विकार जागृत होते हैं। कहा भी है —

विलीयते घृत यद्वदग्ने ससर्गतस्तथा ।

नारी ससर्गत पुंसो, धैर्यं नश्यति सर्वथा ॥

जिस प्रकार अग्नि के संपर्क से घी पिघल जाता है, उसी प्रकार स्त्री के संपर्क से पुरुष का धैर्य नष्ट हो जाता है।

(२) दूसरी वाड यह है कि साधु स्त्री सबंधी कथा-वार्ता न करे। नारी सम्बन्धी कथाएँ पढ़ने में और उनसे सम्बन्धित वार्तालाप करने से भी चित्त अस्थिर हो जाता है। हम देखते हैं कि जहाँ चार व्यक्ति किसी विषय को लेकर बातें प्रारम्भ

करते हैं तो बाल की खाल निकाल डालते हैं । इसी प्रकार जब स्त्रियों से सम्बन्धित वार्तालाप प्रारम्भ होगा तो भारत की तो क्या अन्य देशों की स्त्रियों के भी रूप-रंग, कद, वेष-भूषा, चाल-चलन तथा खान-पान आदि सभी के बारे में बातें चल पड़ेंगी । स्पष्ट है कि साधक को उससे क्या लेना है ? वह नारियों से सम्बन्धित बातें पढ़ने और बोलने के प्रपञ्च में पड़े ही क्यों ?

(३) अब तीसरी बाढ़ बताई है कि स्त्री, पुरुषों के आसन पर और पुरुष स्त्री, के आसन पर न बैठे । इसके अलावा जहाँ स्त्रियाँ बैठी हों वहाँ साधु दो घटों से पहले न बैठे और जहाँ पुरुष बैठे हों वहाँ साध्विया दो घटों से पहले न बैठें ।

(४) चौथी बात यह है कि साधक कभी स्त्री के अगोपागो को निरखे नहीं । वह कभी यह विचार न करे कि अमुक स्त्री का मुँह, हाथ या पैर आदि अग सुन्दर और सुढोल हैं । यहाँ तक कि स्त्री के चित्र को भी वह इस दृष्टि से न देखे ।

महात्मा कबीर ने कहा भी है—

नारी निरख न देखिये, निरखि न कीजे दौर ।

देखत ही तँ विष चढ़े, मन आवे कछु और ॥

सब सोने की सुन्वरी, आवे चास-सुवास ।

जो जननी हो आपनी, तो हू न बैठे पास ॥

कबीर जी का कहना है कि नारी का सपर्क महान् पापों का भागी बनाता है अतः मुक्ति के अभिलाषी को चाहिये कि वह नारी की ओर दृष्टिपात न करे । क्योंकि उसे देखने पर भी मन में विषय-विकारों का जागृत होना सम्भव है । वे तो यहाँ तक कहते हैं कि साधको को अपनी माता के समीप भी नहीं बैठना चाहिये । माँ के समीप बैठने पर और उसके शरीर को देखने पर उन्हें अन्य नारी के ससर्ग की इच्छा हो सकती है ।

(५) अब पाँचवी बाढ़ के विषय में बताते हैं । इस विषय में साधु को चेतावनी दी गई है कि वह ऐसे स्थान पर न रहे जहाँ रोशनदान तथा छिड़की आदि वाली दीवार हो या दीवार के स्थान पर घास-फूस या चटाई की आड़ की गई हो और उसके दूसरी तरफ कोई परिवार रहता हो ।

ऐसी दीवार या आड़ का निषेध इसलिये किया गया है कि उसके दूसरी तरफ सासारिक बातें होगी और उनकी आवाज साधक के कानों तक पहुँचेगी । दुनियादारी की ओर विकार बढ़ाने वाली बातें अगर साधु सुनेगा तो उसकी नाधना में बाधा आएगी और मन विकारग्रस्त हो जाएगा ।

(६) छठी वाढ साधु के लिये यह बताई गई है कि वह पूर्वकृत काम-भोगो का स्मरण न करे। आप जानते हैं कि सभी सत वाल ब्रह्मचारी नहीं होते। अनेक साधु साल दो साल, पाच-दस साल या इससे भी अधिक वर्ष तक गृहस्थ रहकर फिर साधु बनते हैं। उनके लिये ही कहा है कि वे पूर्व में भोगे हुए ऐशोआराम का चिन्तन-स्मरण न करें। पत्नी के सहवास के प्रसंगों को भी याद न करें। क्योंकि भोगों का स्मरण करने से भी मन उन्हें पुनः भोगने की इच्छा कर सकता है।

(७) अब सातवीं वाढ आती है। इसे समझाने के लिये कहते हैं—साधु सरस आहार न करे। प्रतिदिन सरस आहार करने से विकारों को प्रोत्साहन मिलता है। आपने सुना ही होगा—

जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन ।

जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी ॥

इस लोकोक्ति में हमें यही जान लेना है कि मनुष्य जैसा भोजन करेगा, वैसा ही उसका मन बन जाएगा। अनेक व्यक्ति मास, मदिरा तथा अण्डे आदि खाते हैं। ऐसे तामसिक भोजन को ग्रहण करने वाले कभी भी अपने विचार शुद्ध नहीं रख सकते तथा उनके जीवन में कभी आत्म-कल्याण की भावनाएं और ससार से विरक्त होने की इच्छाएं जागृत नहीं होती। अतः साधु को तो रूखा-सूखा और सात्विक आहार ही करना चाहिये। ऐसे आहार से विकारों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तथा ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी।

(८) अब आठवीं वाढ के विषय में जानना है। अभी-अभी मैंने बताया है कि जो साधु सातवीं वाढ का ध्यान रखता हुआ सरस आहार नहीं करता उसे यह भी जानना चाहिये कि रूखा-सूखा और नीरस आहार भी ठूँस-ठूँस कर भूख से ज्यादा नहीं खाना चाहिये।

कम खाने से प्रथम तो स्वास्थ्य ठीक रहता है, पेट खराब नहीं होता और दूसरे आलस्य शरीर को निष्क्रिय नहीं बनाता। आप सभी को अनुभव होगा कि जब भी खाना भूख से अधिक खाया जाता है तो फिर आलस्य आता है और सो जाने की इच्छा होती है। घटो आप सोये भी रहते हैं। किंतु साधु अगर प्रमाद में पड़कर घटो सोया पड़ा रहे तो उसकी साधना में बाधा आएगी या नहीं? अवश्य आएगी। इसलिये उसे कभी अधिक आहार नहीं लेना चाहिये, साथ ही यथाशक्य एकासन, उपवास, आयविल आदि करने चाहिये जिससे इन्द्रिय निग्रह हो सके।

हकीम लुकमान कह गए हैं—

कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ ।

तीनों बातें गागर में सागर के समान हैं । अगर व्यक्ति इन्हें ग्रहण करले तो उसे सागर में कोई कण्ट ही महसूस न हो ।

शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखने के लिये व्यक्ति को कम खाना चाहिये । और जब कलह की संभावना दिखे तथा सामने वाला व्यक्ति अत्यधिक आवेश में आजाय तो उसे भान भूला हुआ मानकर स्वयं ही गम खा लेना चाहिये अर्थात् शांत और चुप हो जाना चाहिये, इससे कभी झगडा बढेगा नहीं । आखिर एक ही व्यक्ति कब तक बोलता रहेगा ? तीसरी बात है नम्र जाना चाहिये । यह भी यथार्थ है । सदा अहंकार से गर्दन उठाए धूमने पर लोग अच्छा नहीं कहेंगे । थोडा सा धन इकट्ठा करके भी लोग गर्व से फूल जाते हैं । इससे उनकी कोई तारीफ नहीं करता । घनाढ्य व्यक्तियों को तो और भी सरल एवं नम्रता का व्यवहार सबसे करना चाहिये । आप जानते ही हैं कि आम पकने पर आम्र वृक्ष कितना झुक जाता है । यह उसकी नम्रता है । इसी प्रकार अगर धनी व्यक्ति धन के नशे में चूर न होकर यह समझ ले कि यह धन तो आज है कल नहीं, तो उसे गर्व करने की जरूरत ही न रहे । इसके अलावा वह यह भी जान ले कि अगर यह धन बना भी रहा तो क्या ? एक दिन इसे छोड कर मुझे जाना पडेगा ।

कवि वाजिद ने भी कहा है—

मदिर भाल धिलास खजाना मेडियाँ ।

राज भोग सुख साज औ चचल चेडिया ॥

रहता पास खवास हमेशा हजूर में ।

ऐसे लाख असख्य गये मिल धूर में ॥

तो वधुओ, कवि कहता है कि जिनके पास बडे-बडे महल, खजाने और मेडियाँ थी तथा विशाल राज्य-भोग और सैकडो चचल चेडिया यानी दासिया सेवा-टहल करने के लिये रहती थी । इतना ही नहीं हर वक़्त एक खवास ही उनके समीप हाथ-पैर आदि दवाने के लिये रहा करता था, ऐसे-ऐसे असख्य व्यक्ति भी जब धूल में मिल गए तो हमारे पास धमण्ड करने के लिये है ही क्या ? अतः चाहे पास में कितना ही ऐश्वर्य क्यों न हो जाय व्यक्ति को सदा नम्र बना रहना चाहिये । ऐसा करने पर ही वह जगत में यश प्राप्त करता है ।

(६) अब अन्तिम या नवीं बाढ आती है । इसमें कहा गया है कि अगर साम्रक को ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो वह शरीर की शोभा बढाने का प्रयत्न न करे । हमारे बुजुग सतों का तो यह कथन रहा है कि अगर चोलपट्टा नया हो तो चादर पुरानी ओढो । दोनों चीजें नई होना साधुता के लिये ठीक नहीं है । इसी

प्रकार कपडे धोना ही नहीं, यह बात नहीं है किन्तु एकदम झकाझक ही सदा रहे यह भावना भी नहीं होनी चाहिये ।

२३

तो ये नौ वाडें या नौ बातें साधु को सदा ध्यान में रखनी चाहिये, जिससे प्रथम तो उसके आचरण में कहीं दोष न लगे और दूसरे मन विषय-वासनाओं की ओर न जाय । जो साधु इनका भली-भाँति ध्यान रखता है वह अपनी इन्द्रियों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर सकता है । स्त्री परिषह साधारण नहीं है, इसे जीतने के लिये साधक को पूर्ण दृढतापूर्वक अपने साधना-मार्ग पर बढना चाहिये ।

विषय-भोगों से प्राप्त होने वाला सुख कैसा है, इस विषय में कहा गया है—

भ्रम के वश में फस कूकर ज्यों,
रस के हित अस्थि चवावत है ।
निज शोणित चाखत मोव भरी
पर नेक विवेक न लावत है ॥
नरहू वनिता तन सेवन ते,
तनिको न फवहूँ सुख पावत है ।
निज देह परिश्रम के मिसते,
सुख की शठ भावना भावत है ॥

पद्य में बताया गया है कि अज्ञान वश कुत्ता हड्डी को मुँह में डालकर चवाता है । हड्डी उसके तालु में चुभ जाती है और वहाँ से खून निकलने लगता है । उस अपने ही खून को भ्रम के कारण कुत्ता हड्डी में से निकला हुआ खून समझता है और उसे बहुत स्वादिष्ट मानता हुआ पीता जाता है । उसे यह भान भी नहीं होता कि मैं जिस खून को पी रहा हूँ वह हड्डी में से निकला हुआ नहीं है, वरन् मेरा ही है और इस प्रकार मेरा ही नुकसान हो रहा है ।

ठीक इसी प्रकार कामग्रस्त और स्त्री का सेवन करने वाले व्यक्ति की भी दशा होती है । वह भी नारी के ससर्ग से यह मानता है कि मैं सुख की प्राप्ति कर रहा हूँ । किन्तु विवेक के अभाव में वह यह नहीं सोचता कि जिसे मैं सुख मान रहा हूँ, वह मेरे ही शरीर को शक्तिहीन करने जा रहा है ।

मेरे कहने का आशय यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना प्रत्येक साधक के लिये आवश्यक है । हम साधुओं के लिये तो अब्रह्मचर्य का सर्वथा निषेध है ही, किन्तु

आप श्रावको के लिये भी स्वदार-सतोष की मर्यादा है । और उसमे भी अधिक से अधिक दिन एव मुख्य तिथियो को तो नियम रखना ही चाहिये ।

अनेक श्रावक आज ही ऐसे हैं जो सपत्नीक होते हुए भी तीस,पैंतीस और चालीस की उम्र से पहले ही पूर्ण ब्रह्मचर्य का नियम ले चुके हैं । मैं उन्हें धन्यवाद का पात्र मानता हू कि घर मे पत्नी के साथ रहते हुए भी वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ।

तो हमारा आज का विषय 'स्त्री परिषद्' पर चला है और इसमे बताया है कि साधु स्त्री के ससर्ग से हमेशा दूर रहे और अभी बताए हुए नौ उपायों को सदा ध्यान मे रखता हुआ अपने मन को कभी भी विकारग्रस्त न होने दे । ऐसा करने पर ही वह पूर्ण शांति एव सयम पूर्वक सवर के मार्ग पर चल सकता है तथा अपने आत्म-कल्याण के उद्देश्य को सफल बना सकता है ।

तीन लोक की सम्पदा रही शील में आन

धर्मप्रेमी वधुओ, माताओ एव वहनो ।

कल हमने वार्डस परिपहो मे से आठवें परिपह 'स्त्री परिपह' के विषय मे विचार-विमर्श किया था । इस विषय मे बताया गया था कि साधु को स्त्री जाति से वचना चाहिए । जहाँ तक भी सभव हो उसे स्त्रियो के सम्पर्क, उनके दर्शन, उनसे वार्तालाप और उनके सम्बन्ध में पठन-पाठन सभी से परे रहना चाहिये । तभी वह दृढतापूर्वक अपने साधना-मार्ग पर बढ सकेगा और विषय-विकार उसके मन मे उत्पन्न होकर बाधक नहीं बनेंगे ।

आप भी ध्यान दें ।

ये सब बातें साधु के लिये और साधना करने वाली सम्पूर्ण पुरुष जाति के लिये भी हैं । आप लोग यह न समझ लें कि साधु को ही इनका पालन करना आवश्यक है । आप श्रावक हैं, जैन हैं और इस ससार की असारता को समझते हैं । आप संतो के द्वारा यह भी सुनते आ रहे हैं कि प्रत्येक जीव कर्मों से बंधा हुआ इस ससार मे भ्रमण कर रहा है और उसका कल्याण ससार से मुक्त होने मे ही है । इस प्रकार हमारी और आपकी, सभी आत्माएँ इस ससार मे अनन्त काल से जन्म और मरण के दुख भोगती चली आ रही हैं तथा इन्हें कर्मों से मुक्त करके अनन्त सुख की प्राप्ति कराना हमारा और आपका भी कर्तव्य तथा मुख्य उद्देश्य है ।

इस प्रकार आप भी इसी मार्ग के पथिक हैं जिस पर हम चल रहे हैं । यह ठीक है कि आपकी गति धीमी है और मन से इस मार्ग की मराहना करते हुए भी

अपने व्यवहारो और क्रियाओ से इस पर बराबर चल नहीं पा रहे हैं । किन्तु आप कब तक लापरवाही करेंगे ? जबकि आप भी अपनी आत्मा को इस ससार से छुटकारा दिलाना चाहते हैं तो निश्चय ही आपको साधना का मार्ग अपनाना होगा और इस पर चलना पड़ेगा ।

इसलिये धर्माश्रम, साधना और परिषद् विजय, इन सभी को साधुओ का कार्य कहकर आप बच नहीं सकते । भले ही साधुओ के समान अभी आप दृढ न रह सकें आरम्भ-समारम्भ का पूर्णतया त्याग न कर सकें तथा संक्षेप मे कहा जाय तो पाँचो महाव्रतों का पालन न कर सकें तो भी श्रावक के पालन करने योग्य एकदेशीय अर्थात् थोड़े अशों में तो आपको भी व्रतों का पालन करना ही चाहिये । और इसीलिए आपको एकदेश मर्यादा की दृष्टि से स्वस्त्री-सतोष एव परस्त्री के त्याग का पालन करना चाहिये ।

कोई शका करेगा कि इसके लिये व्रत क्यों ? उत्तर यही है कि व्रतों को ग्रहण करने से मन मे दृढता आती है और जीवन श्रेष्ठ बनता है । अगर व्यक्ति किसी एक नियम को ग्रहण कर लेता है तो वह धीरे-धीरे अन्य व्रतों को भी ग्रहण करता हुआ अपने आप पर नियन्त्रण रखने मे समर्थ बनता है ।

श्री उत्तराख्ययन सूत्र मे कहा भी है—

अप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पा हु खलु बुद्धसो ।

अप्पा वतो सुही होई, अस्सिलोए परत्थ य ॥

—अध्ययन १, गा० १५

अर्थात् अपने-आप पर नियन्त्रण रखना चाहिये । अपने आप पर नियन्त्रण रखना वस्तुतः कठिन है किन्तु ऐसा करने वाला ही इस लोक और परलोक मे सुखी बनता है ।

कहने का अभिप्राय यही है कि शाश्वत सुख की आकांक्षा रखने वाले को अपने आप पर पूर्ण नियन्त्रण रखना होगा और अपने आप पर नियन्त्रण तभी हो सकेगा जबकि मनुष्य व्रतों को ग्रहण करता जाएगा तथा त्याग की ओर अधिक से अधिक बढ़ेगा ।

तो अभी हमारा विषय 'स्त्री परिषद्' पर कल से चल रहा है । इस सबब मे मुझे यह और कहना है कि जिस प्रकार साधु को स्त्री जाति से परे रहना चाहिये, उसी प्रकार साध्वी को भी पुरुष जाति से सम्पर्क नहीं रखना चाहिये तथा इसी परिषद् को अपने लिये 'पुरुष परिषद्' मानना चाहिये ।

दोनों समान हैं

अनेक व्यक्तियों का और महापुरुषों का कथन है कि स्त्री पुरुष को विगाड़ देती है, अथवा पतन की ओर ले जाती है। कतीर ने तो यहाँ तक कहा है—

कामिनि काली नागिनी, तीनों लोक भँझारि ।

नाम-सनेही ऊबरे, विषिया खाये झारि ॥

अर्थात्—तीनों लोकों में देखा जाय तो नारी काली नागिन के सदृश है। इसके दश से केवल भगवान का नाम जपने वाले ही बचे हैं, विषय-भोगियों को तो वह एकदम से खा गई। किसी को भी उसने नहीं छोड़ा है।

पर बधुओं, नारी जाति के प्रति ऐसी हीन भावना रखना निश्चित रूप से गलत है और भ्रम-मात्र है। यद्यपि ऐसी ही बातें राजा भर्तृहरि और सत तुलसीदास आदि ने भी लिखी हैं, किन्तु इनमें मुख्य रूप से उनका पुरुषों के प्रति पक्षपात है और इन बातों को कोई गंभीर विचारक अपने गले से नहीं उतार सकता।

जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं—काम-विकार या उसका प्रलोभन ससार के अन्य समस्त प्रलोभनों से प्रबल है, यह सत्य है। किन्तु इसमें दाँप उस विकार का है न कि सम्पूर्ण रूप से स्त्री जाति का, अगर भोगेच्छा प्राणियों को पतन की ओर अग्रसर करती है तो उसमें पुरुष व स्त्री दोनों ही समान रूप से भागीदार होते हैं।

अन्यथा हम तो देखते हैं कि दुर्व्यसनों को पुरुष जितने शीघ्र और अधिक सख्ता में अपनाते हैं, स्त्रियाँ उन्हें ग्रहण नहीं करती। बाल-विधवा होकर नारी अपना सम्पूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हुए बिता देती है, पर पुरुष ऐसा नहीं कर पाते। वे स्त्री के मरते ही दूसरी, तीसरी और बुढ़ापे तक चौथी शादी करने में नहीं हिचकिचाते। क्या इससे स्पष्ट नहीं होता कि पुरुष का मन विकारी ज्यादा है या स्त्री का ?

हमारा इतिहास तो बताता है कि अनेकों सती नारियाँ पुरुषों को भी ठिकाने पर लाई हैं। सती राजीमती की कथा आप जानते ही हैं कि जब उसका देवर भुनिरथनेमि राजुल से आकर्षित हुआ और उसने अपना प्रणय निवेदन किया तो किस प्रकार राजीमती उसे पुनः मार्ग पर लाई ? चन्दनवाला की माता रानी धारिणी अपने सतीत्व की रक्षा के लिये जिह्वा खींचकर इस लोक से ही प्रस्थान कर गई। इसी प्रकार मती सुभद्रा, सीता, चन्दनवाला आदि अनेकों सतियाँ इस धरती पर हुई हैं और आज भी हैं। कहने का सारांश यही है कि नारी-जाति की निंदा करना अनुचित

है। नारियो के बल पर ही आज धर्म टिका हुआ है और उन्होंने ससार को अनेको अमूल्य रत्न दिये हैं।

गांधी जी की माता ने उनमें ऐसे सस्कार डाले थे कि आज ससार के समस्त देश उन्हें आदर और सम्मान देते हैं। क्योंकि अहिंसा के बल पर ही उन्होंने भारत को आजाद करा दिया था और अहिंसा, सत्य एवं सयम का महत्व उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। जीजाबाई ने शिवाजी में शूरवीरता इस प्रकार कूट-कूटकर भर दी थी कि उन्होंने मुगलों को नाको चने चबवा दिये। इसीप्रकार अनेको उदाहरण हैं किन्तु उन्हें कहने का अधिक समय नहीं है।

कहना यही है कि नारी अपने आपमें एक पवित्र ज्योति है जो अपने पति को, पुत्र को व परिवार के सभी प्राणियों को मार्ग-दर्शन कर सकती है।

एक पाश्चात्य विद्वान 'लावेल' ने कहा है—

'Earth's noblest thing a woman perfected'

—साक्षी स्त्री ससार की सर्वोत्तम वस्तु है।

आचार्य मनु तो यहां तक कहते हैं—

यत्र नार्यस्तु पूज्यते, रमन्ते तत्र देवता ।'

—जिस घर में स्त्रियों की पूजा होती है उस घर में देवता अवश्यमेव रमण करते हैं।

वस्तुतः जिस घर में सद्गुण सम्पन्न नारी सुखपूर्वक निवास करती है, वहां लक्ष्मी रहती है तथा सदैव शांति का वातावरण रहता है।

अब नहीं जाऊंगी

कहते हैं कि एक सेठ की एक दिन स्वप्न में लक्ष्मी ने आकर कहा—“मैं कल से तुम्हारा घर छोड़ रही हूँ, इसका क्या प्रभाव तुम्हारे परिवार पर पड़ेगा यह कल इसी समय रात्रि को मुझे बताना।”

बेचारे सेठजी धवरा गये और जब वे सुबह उठे तो अत्यन्त चिन्तित और गमगीन थे। न उन्होंने प्रातः काल नाश्ता किया और न ही भरपेट भोजन कर सके।

यह देखकर उनकी पत्नी, चारों पुत्र और पुत्रवधूएँ, सभी बड़े हैरान हुए। वे सोचने लगे—सेठजी की उदासी का ऐसा कौन सा कारण हो सकता है। सभी कुछ तो यथावत हैं, व्यापार आदि के घाटे की भी सूचना नहीं है। फिर आखिर बात क्या है?

सेठ के बड़े पुत्र ने आखिर उनसे पूछा—“पिताजी ! आज आप इतने उदास और परेशान क्यों हैं ? लगता है एक रात्रि में ही आप बदल गए हैं ? क्या स्वास्थ्य सबधी कोई तकलीफ है आपको ?”

सेठजी यद्यपि किसी से कुछ कहना नहीं चाहते थे । क्योंकि लक्ष्मी के लोप होने जैसी दुखद सूचना देकर परिवार के व्यक्तियों को अभी ही चिन्ता में डालना वे ठीक नहीं समझते थे । दूसरे वे सोचते थे कि अपार धन होने के कारण सभी को सुख-पूर्वक रहने के साधन मिले हुए हैं, और किसी प्रकार की कमी न होने से ही सारा परिवार ठीक रह रहा है, पर लक्ष्मी के जाने की सूचना पाते ही या जाते ही घर में सब एक-दूसरे से कलह करेंगे और सम्भव है सभी पुत्र अपनी-अपनी पत्नियों को लेकर अलग हो जायें ।

यही सब विचार उन्हें परेशान कर रहे थे और उनके कारण वे मानसिक अशान्ति का शिकार बने हुए थे । किन्तु जब पुत्र ने पूछा ही लिया तो वे अपने आपको रोक न सके और लक्ष्मी की बात को उन्होंने ज्यों का त्यों अपने पुत्रों, पुत्र-वधुओं और पत्नी के समक्ष कह दिया ।

सेठ जी की बात सुनकर एक बार तो वे सब काठ के समान स्तब्ध रह गये और कुछ उत्तर नहीं दे पाये, किन्तु जब सेठ जी ने पूछा कि—“आज मैं लक्ष्मी की बात का क्या उत्तर दूँ यह बताओ ?” तो वे लोग प्रकृतिस्थ हुए और सोचने लगे कि क्या कहा जाय, यानी लक्ष्मी के न होने पर परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय में क्या उत्तर दिया जाय ।

आश्चर्य की बात थी कि लक्ष्मी की बात का उत्तर किसी की भी समझ में नहीं आया और वे सब एक-दूसरे का मुँह देखने लगे । किन्तु सेठजी की सबसे छोटी पुत्रवधु बड़ी बुद्धिमती थी । उसने अपने ससुर के कहा—“पिताजी ! आप लक्ष्मी से कह दीजियेगा कि तुम्हारे चले जाने पर भी हमारे परिवार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । क्योंकि धन तो आज होता है और कल नहीं । इसमें आश्चर्य और दुःख की क्या बात है ? दूसरे, आप यह कहियेगा कि मेरे परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे पर जान देते हैं अतः लक्ष्मी के न होने पर भी सब मिल जुलकर परिश्रम करेंगे और सूखी रोटी भी आपस में बाँट कर प्रसन्नता से खाएँगे ।

पुत्रवधू की बात सुनकर सेठ जी बड़े प्रमत्न हुए और उन्होंने देखा कि अन्य सब व्यक्ति भी असीम हर्ष सहित उसकी बात का समर्थन कर रहे हैं । यह देखकर उनके हृदय पर से बोझ हट गया और वे लक्ष्मी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो गये ।

ठीक अर्धरात्रि के समय लक्ष्मी पुन, सेठजी के स्वप्न मे आई। उत्तर तो तैयार ही था अत बिना शिक्षक के उन्होंने वही बात कह दी जो दिन को कहना तय हुआ था।

लक्ष्मी यह सुनकर अवाक रह गई। वह तो सोच रही थी कि सेठ रोएगा, गिडगिडाएगा और परिवार के भूखो मर जाने की आशका व्यक्त करेगा। किन्तु यह सब कुछ नहीं हुआ, उलटे निश्चितता पूर्वक सेठ जी ने अन्त मे कह दिया—‘तुम रहो तो प्रसन्नता की बात है पर नहीं ही रहना चाहती हो तो ठीक है, जाओ?’

अन्त मे लक्ष्मी ने कहा—‘सेठ जी! मैं तुम्हारे यहाँ से जाना चाहती थी किन्तु तुम्हारे घर के सब व्यक्तियों मे इतना सगठन है, प्रेम है कि मैं अब जा नहीं सकती।’

कहने का अभिप्राय यही है कि सती-साध्वी एव सुलक्षणा नारियाँ ही घर में लक्ष्मी को टिकाती हैं। वे समय-समय पर अपने पति को सच्ची सीख देने से भी नहीं चूकती।

श्रीपाल और मैनासुन्दरी की कथा मे आता है कि जब श्रीपाल परदेश जाने लगते हैं तो प्रथम तो मैनासुन्दरी साथ चलने की इच्छा व्यक्त करती है, किन्तु श्रीपाल के यह कहने पर कि वहाँ मेरे रहने का भी ठिकाना नहीं होगा तो तुम्हें कहीं रखूँगा, वह साथ चलने की जिद छोड़ देती है पर पति को जाते समय यह जरूर कहती है—

बरस सोलह से ऊपर नार से बातें नहीं करना।

जब आँखें चार होती हैं मोहब्बत हो ही जाती है ॥

बात मनोरजक ढंग से कही गई है पर उसमे ‘स्वदारसतोष’ के व्रत की याद आता हुआ शिक्षा भी दी है कि अपने व्रत को भग मत करना।

मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी ने अपने वनगमन के समय भरत को भी यही सीख दी थी—

‘परस्त्री मात सम जानी, कभी मोहब्बत मे मत फँसना,

लोभ को त्याग पर - धन में, भग मरजाद मत कीजे,

कहे श्रीराम भरत ताई कि भैया बात सुन लीजे।

रामचन्द्र जी की नसीहत थी कि—‘भाई भरत! मैं तो वन-वास करने जा रहा हूँ पर तुम मेरी दो बातों को कभी मत भूलना। एक तो परस्त्री को सदा माता के समान समझना, दूसरे कभी पराये धन के लिये लोभ मत करना। इस प्रकार अपनी मर्यादा मे रहना, उसे भग मत करना।

एक कवि ने इसी विषय में और कहा है—

“माता वहिन व कन्या समझूँ पराई नारी ।

समभाव सब को देखूँ ऐसी प्रभु नजर दो ।

भगवन ! दया की दृष्टि अब टुक इधर भी कर दो ।

कवि का कहना है—अपनी पत्नी के अलावा ससार की स्त्रियो में से जो वुजुर्ग हैं उन्हें मैं माता के समान, मेरी समकक्ष उम्र की हैं उन्हें वहन की तरह और छोटी लड़कियों को मैं अपनी पुत्री के समान समझ सकूँ, हे प्रभो ! मेरी दृष्टि ऐसी ही बना दो । आपकी कृपा से यह हो सकेगा अतः मेरी ओर अपनी कृपादृष्टि फेरो ।

कवि ने जैसी भावना व्यक्त की है, उसके अनुसार दृष्टि हो जाने पर फिर किसी व्यक्ति का मन अन्य स्त्री को देखकर विकारग्रस्त नहीं होगा ।

कहा जाता है कि एक बार जोधपुर के राजा तख्तसिंह जी ने किसी सत से पूछा—“आप लोगो की सेवा में यानी आप लोगो के दर्शनार्थ अनेक स्त्रियाँ आती हैं, तो उनके बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से सज्जित सौन्दर्य को देखकर आप अपने दिल पर कैसे काबू रख पाते हैं ?”

सत ने कहा—“महाराज ! क्या आपकी वहन जब आपको राखी बाँधती है, उस समय आपके मन में उसे देखकर विकार उत्पन्न होता है ?”

“नहीं ।” राजा ने उत्तर दिया ।

“वस, इसी प्रकार सत सब स्त्रियो को अपनी वहन समझते हैं । इसलिये उन्हें देखकर भी उनके मन में विकार पैदा नहीं होता ।”

सत की बात सुनकर राजा को निस्तार हो जाना पड़ा । सत्य भी यही है कि विकार भावनाओं से जागता है अतः साधक ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि मेरी दृष्टि में कभी विकार न आए ।

संत तुकाराम जी मराठी भाषा में कहते हैं—

“पापाची वासना नको माझ्या डोला, त्याहनि आघला वरामोच ।”

भक्त कहता है—हे प्रभो, मेरे हृदय में कभी भी पापपूर्ण भावनाएँ न आएँ । और अगर कभी मेरी दृष्टि में पाप आने लगे तो मुझे अन्धा ही कर देना ।

वास्तव में ही भोगेच्छाओं पर विजय प्राप्त करना तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यन्त श्रेष्ठ है । शीलव्रत के पालन से मानव की शारीरिक, मानसिक, वाचिक एवं आध्यात्मिक उन्नति होती है । भोग वास्तव में कर्मबन्ध के कारण है । भोगों का मूल भोग भोगने की अभिलाषा है । यही से कर्म बँधने प्रारम्भ हो जाते हैं ।

न लोक की सम्पदा रही शील मे आन

भोगो की इच्छा करने पर रागजनित कर्मों का बघ होता है। उसके पश्चात् तब वह भोगो के साधन सचित करने के लिये प्रयत्न करता है तो नाना प्रकार के आरम्भ—समारम्भ करने पड़ते हैं, उससे कर्म बघते हैं। इतना करने पर भी अगर भोग-सामग्री प्राप्त न हुई तो पश्चात्ताप, खेद आदि से कर्म बघन होता है और अगर प्राप्त हो गई तब तो फिर कमी ही क्या रह जाती है? मनुष्य भोगो मे इतना आसक्त हो जाता है कि जीवन के उद्देश्य का उसे स्मरण ही नहीं आता तथा रात-दिन भोगो मे डूबे रहकर कर्म बाधता रहता है।

किन्तु इसके विपरीत जो शीलधर्म का पालन करता है वह अनेक प्रकार का लाभ उठाते हुए अन्त मे अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है।

शील की महिमा बताते हुए एक स्थान पर कहा है—

शील प्राणभृता कुलोदयकर शील वपुर्भूषणम् ।
 शील शौचकर विपद्भयहर दौर्गत्यदुःखापहम् ॥
 शील दुर्भंगतादिकन्ददहन चिन्तामणिप्राप्यते ।
 व्याघ्रव्यालजलानलादिशमन स्वर्गापवर्गप्रबम् ॥

अर्थात्-शील मनुष्यो के कुल की उन्नति करने वाला है क्योंकि शीलवान के कुल की कीर्ति बढ़ती है तथा श्री वृद्धि होती है। शील मनुष्य के शरीर का भूषण है क्योंकि उसके पालन से शरीर ओजस्वी, आभायुक्त और सुन्दर बनता है। शील से अन्तःकरण पवित्र बनता है, इससे विपत्ति और भय का अभाव हो जाता है। शील दुर्गति के दुःखों का निवारण करता है तथा दुर्भाग्य को मूल सहित दूर कर देता है। शील इष्ट की प्राप्ति के लिये चिन्तामणि के समान है क्योंकि उसके समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं।

शील के प्रखर प्रताप मे व्याघ्र, सर्प, जल और अग्नि आदि की समस्त बाधाएँ दूर हो जाती हैं। इसके अलावा इन लौकिक लाभो के अतिरिक्त शील से स्वर्ग और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अगर शील पवित्र है तो उसका घारी व्यक्ति नीच गति मे नहीं जाता। यदि कर्म बघ न हो तो मोक्ष और कर्म वाकी रहने पर स्वर्ग तो प्राप्त होगा ही।

तो वयुओ, शीलव्रत का पालन करना मुमुक्षु के लिये आवश्यक है। और इसके लिये यह भी आवश्यक है कि मुमुक्षु पुरुष जाति मे से हो तो वह स्त्रियों से कम सपर्क रखे और स्त्री जाति मे से हो तो वह पुरुष के ससर्ग में कम आए। यह नियम दोनों के लिये समान है और दोनों के लिए नमान रूप से महत्त्वपूर्ण है।

क्योंकि पुरुषों में भी अच्छे और बुरे व्यक्ति होते हैं और स्त्रियों में भी यही बात लागू होती। दोनों के एक-दूसरे के अधिक संपर्क में आने से मन में विकार आ सकता है अतः पानी आने से पहले ही पाल बाँधे रखना ठीक है। अन्यथा ब्रह्मचर्य व्रत भंग होते ही अन्य सभी गुण खतरे में पड़ जाएँगे। कहा भी है—

जम्मि य भगमि होइ सहसा सव्व भग्ग ।

जमि य आराहियमि आराहिय धम्मिणं सव्व ॥

—प्रश्नव्याकरण २/४

—एक ब्रह्मचर्य के नष्ट होने पर सहसा अन्य सब गुण नष्ट हो जाते हैं तथा एक ब्रह्मचर्य की आराधना कर लेने पर शील, एव विनय आदि सभी व्रत आराधित हो जाते हैं।

इसलिए साधु-साध्वियों को जहाँ अष्टाष्ट ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, वहाँ श्रावक एव श्राविकाओं को भी एकदेशीय व्रत का दृढता से पालन करना चाहिए। तभी 'स्त्री परिपह' और पुरुष परिपह पर विजय प्राप्त की जा सकेगी और ऐसा करना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। क्योंकि आत्माएँ चाहे साधु की हो या श्रावक की, सभी ससार में भ्रमण कर रही हैं और उन्हें कर्मों से मुक्त होना है। यह तो है नहीं कि केवल साधुओं को ही मोक्ष में जाना है और श्रावकों को नहीं। क्या आप लोग मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा नहीं रखते? यह कार्य केवल साधुओं के लिये ही है क्या? नहीं, आप सब भी यही चाहते हैं कि हम ससार से मुक्त हो जाएँ और यह भी जानते हैं कि साधुओं की या साधकों की आत्मा चाहे जितनी शुद्ध हो जायँ और भले ही ससार-मुक्त भी हो जायँ पर उससे आपकी आत्मा का कोई भला नहीं हो सकता। आपकी आत्मा का भला तो तभी होगा जबकि आप स्वयं इसके लिये प्रयत्न करेंगे, स्वयं साधना करेंगे और स्वयं ही त्याग एव नियमों का पालन करके कर्मों की निर्जरा करेंगे।

जिस प्रकार लखपति के पास बैठ जाने से और उसकी बातें सुन लेने से ही कोई लखपति नहीं बन सकता। वह लखपति बनता है तो अपने स्वयं के श्रम और पुरुषार्थ से, इसी प्रकार सत्ता की संगति कर लेने से, उनके उपदेशों को सुन लेने से या उनकी मराहना करने से आप अपने आत्मा को निर्मल नहीं बना सकेंगे। आपकी आत्मा तभी निर्मल हो सकेगी, जबकि आप स्वयं इसके लिये प्रयत्न करेंगे। और यह तभी होगा जब आप स्वयं जिन वचनों के अनुसार तथा सत्ता के उपदेशों के द्वारा आत्म-मुक्ति के साधनों को समझकर उन्हें जीवनसात् करेंगे।

मोह की प्रबलता

साधना के क्षेत्र में बढ़ने से पहले आपको ससार की अनित्यता को हृदय से महसूस करना चाहिए। जब आप भली-भाँति विचार कर लेंगे कि इस जगत का प्रत्येक पदार्थ नश्वर है, किसी भी दिन छूट सकता है और न छूटे तो हमें स्वयं ही एक दिन इसे छोड़ना है, तो आपको स्वयं ही इन सबसे विरक्ति हो जाएगी और इन पर से आपका मोह हट जाएगा। मोह-कर्म यद्यपि सभी कर्मों से बलशाली है, किन्तु ससार से विरक्त हो जाने वाला प्राणी इसे कैदखाना मानकर इससे छूटने के लिये महान् विकलता का अनुभव करता है। तथा इस मोह को धिक्कारते हुए इससे छूटने का प्रयत्न करता है।

श्री भर्तृहरि ने अपने एक श्लोक में लिखा है—

अज्ञानमाहात्म्य पततु शलभो दीपदहने ।

स मीनोऽप्यज्ञानाद्विडिशयुतमश्नातु पिशितम् ॥

विज्ञानन्तोऽप्येतान्वयमिह विपञ्जालजटिला-

समुच्चाम कामानहह गहनो मोह महिमा ॥

कहते हैं—अज्ञानवश पतगा दीपक की लौ पर गिरकर स्वयं को भस्म कर लेता है, क्योंकि यह उसके परिणाम को नहीं जानता। इसी तरह मछली काँटे के मांस को मुँह में ग्रहण करके अपने प्राण खोती है क्योंकि वह भी अपने प्राण-नाश के भय को नहीं समझती। परन्तु हम लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कि ससार के विषय-भोग विपत्ति के कारण हैं और उनके प्रति रहा हुआ हमारा मोह हमें अनन्त काल तक इस ससार में कैद रखने वाला है, तब भी हम इसका त्याग नहीं करते। मोह की यह महिमा कितनी आश्चर्यजनक है ?

इसलिये बंधुओं ! जब तक हम इस ससार के पदार्थों से मोह करते रहेंगे और इनसे सुख पाने के लिए इनका पीछा करते रहेंगे, तब तक सच्चा सुख भृगु-तृष्णा की भाँति हमसे दूर होता जाएगा। और जिस दिन हम ससार के इन सुखों से मुँह मोड़ लेंगे तथा आशा, तृष्णा एवं भोगेच्छाओं का त्याग करके आत्मस्वरूप में रमण करने लगेंगे, उसी दिन सच्ची शांति, सच्चा सतोष एवं सच्चा सुख हमारे कदमों पर बिखर जाएगा। किसी ने कहा भी है—

भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम ।

अब जो नफरत हमने की तो बेकरार आने को है ॥

सारांश यही है कि सुखों की इच्छा रखने से और उन्हीं के लिये प्रयत्न में

लगे रहने से वे हमसे दूर रहते हैं यानी प्राप्त नहीं होते। किन्तु जब हम उन्हें पाने का यत्न छोड़ देते हैं तो वह स्वयं ही हमारी आत्मा में निवास करने लगते हैं।

समय हो गया है बधुओ, अतः अतः मे केवल इतना ही कहूँगा कि “हमें ससार के नश्वर सुखों का ध्यान छोड़ देना चाहिये तथा शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिये त्याग-नियम और व्रतों को अपना कर उनका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। यद्यपि साधना के इस मार्ग में अनेक बाधाएँ और परिषह हमारे सामने आते हैं, किन्तु अगर हमारा मन मजबूत रहेगा तो कोई भी विकार उसे डिगा नहीं सकेगा और प्रत्येक परिषह हमारे समक्ष हथियार डाल देगा। आज हमारा विषय स्त्री परिषह पर ही चल रहा है। यह परिषह यद्यपि सभी परिषहों से प्रबल है, किन्तु हमारा आत्म-विश्वास और दृढ़ता उस पर भी सहज ही विजय प्राप्त कर सकती है।

धर्मप्रेमी बधुओ, माताओ एव वहनो !

हम सबर के सत्तावन भेदों के विषय में वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं में बाईस परीषह भी आते हैं। आठ परिषहों के विषय में हम जानकारी कर चुके हैं और आज नौवें परिषह को लेंगे। बाईस परिषहों में से नौवाँ परिषह है—‘चर्यापरिषह’।

श्री उत्तराध्ययन सूत्र में इस परिषह पर गाथा दी गई है—

एग एव चरे लाढे, असिभूय परीसहे ।

गमे वा नगरे वाचि, निगमे वा रायहाणिये ॥

—अध्ययन २, गा १८

अर्थात्-अकेला साधु प्रासुक आहार से निर्वाह करता हुआ ग्राम में, नगर में, वणिक स्थान में और राजधानी आदि सभी अन्य स्थानों में विचरण करे।

आपको ध्यान होगा कि आठवें ‘स्त्री परिषह’ में कहा गया था—बुद्धिमान पुरुष स्त्री को कीचड़ के समान मानकर उनके द्वारा अपना हनन न करे किन्तु आत्म-गवेष्टी बनकर अपने समय मार्ग में विचरण करे।

यहाँ हमें आत्मगवेष्टी शब्द को लेना है। इसका अर्थ है—आत्मा की खोज करना। सासारिक पदार्थों की और उसके सुख की खोज तो सभी करते हैं, किन्तु उस खोज का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता। शुभ-फल तो तब मिलता है जबकि आत्मा की खोज की जाय। आत्मा की खोज से तात्पर्य है—आत्मा के स्वरूप को समझना तथा ज्ञान, दर्शन एव चारित्र्य आदि आत्मा के गुणों को समझते हुए आत्मा की अनंत शक्तियों को जागृत करना।

साधु अकेला कैसे ?

आत्मगवेषणा को ध्यान में रखते हुए भगवान की वाणी में कहा गया है कि साधु शुद्ध आहार से शरीर चलाता हुआ गाँवों में, नगरों में और राजधानियों में विचरण करे। इस गाथा में दो बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रथम यह कि साधु के लिये 'अकेला' शब्द आया है। इस शब्द से यह तात्पर्य नहीं है कि साधु एक ही हो तथा साथ में कोई अन्य सत न हो। यहाँ अकेले से यही अभिप्राय है कि मार्ग के कष्टों और परिपहों से ब्राण पाने के लिये साधु किसी की सहायता की अपेक्षा न रखे और इस दृष्टि से उसे साथ न रखे।

दूसरे, अकेले से आशय यह है कि वह राग-द्वेषादि से, विषय-विकारों से तथा मोह, ममता एवं आसक्ति से रहित केवल आत्मगवेषी रहकर विचरण करे। मन के समस्त विकारों को छोड़ दे, उन्हें साथ न रखे।

समयसार ग्रंथ में कहा गया है—

‘रत्तो वधदि कम्म, मुंचदि जीवो विराग सपत्तो ।’

अर्थात्-जीव रागयुक्त होने से कर्म बाँधता है और विरक्त होकर कर्मों से मुक्त होता है।

आप समझ गए होंगे कि ‘राग’ का ग्राह्य होना कर्मवध का कारण है और उसे छोड़ देना निर्जरा का। इसीलिये साधु को इसे छोड़कर निश्चितता पूर्वक जो भी रूखा-सूखा आहार मिल जाए उसे ग्रहण करते हुए रागादि से रहित होकर अकेले विचरण करना चाहिये।

इसी बात की पुष्टि करते हुए आगे उत्तराध्ययन सूत्र की दूसरी गाथा में कहा गया है—

असमाणे चरे भिषखू, नेव कुज्जा परिगह ।

असंसत्तो गिहत्येहि, अणिएओ परिव्वए ॥

अर्थात्-साधु सदा अहंकार से रहित होकर, किसी प्रकार के परिग्रह का सचय न करे। गृहस्थों में आसक्त न होवे और किसी प्रकार के घर-बार को न रखता हुआ सदा देश-प्रदेश में भ्रमण करे।

इस गाथा में भी साधु को आदेश दिया गया है कि देश विदेश में विचरे किन्तु अहंकार से रहित होकर तथा परिग्रह का विना मचय किये हुए। वह न तो गृहस्थों में आसक्ति रखे और न ही साथ में घर-बार की वस्तुएँ रखे या कि कहीं अपने रहने के लिये विशिष्ट स्थान ही बनाए।

ये सब विधान साधु के लिए क्यों बनाए गए हैं ? इसलिये कि साधु समस्त ससार की ओर से उदासीन होकर आत्माभिमुख हो जाता है और साधु का वाना वह तभी सार्थक कर सकता है जबकि उसके अनुरूप कार्य करे तथा अपना व्यवहार बनाये । आज साधु को ससार इसीलिए मानता है कि वह अपने वेप के अनुसार ही आचार का पालन करता है । साधु-वेश की महिमा बनाते हुए एक उदाहरण आपको देता हूँ । वह इस प्रकार है ।

साधु वेशधारी चोर

एक चोर चोरी करने के लिये किसी राजमहल में आधी रात को घुसा । घूमते-घामते वह राजा के शयनकक्ष में जा पहुँचा । सयोगवश इस समय राजा और रानी सोये न थे, आपस में वार्तालाप कर रहे थे । चोर कुछ ठिठक गया और उनकी बातें सुनने लगा ।

उस समय राजा ने रानी से कहा—“मैं अपनी राजकुमारी का विवाह उस साधु से करूँगा जो गंगा नदी के किनारे पर रहता हो ।”

चोर ने जब यह बात सुनी तो अत्यन्त प्रसन्न हुआ और सोचने लगा—अगर मैं ही भगवावस्त्र पहन कर गंगा के किनारे रहने लूँ तो शायद मुझसे राजकुमारी का विवाह हो जाय । ऐसा हो गया तब तो फिर जिन्दगी भर मुझे चोरी करने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी ।

यह विचार कर चोर उसी समय राजमहल से बाहर चला गया और सन्यासी का वेश पहनकर गंगा के किनारे जा बैठा ।

अगले दिन राजा ने अपने कर्मचारियों को गंगा के किनारे रहने वाले साधुओं के पास भेजा और पुछवाया कि कौन साधु राजकुमारी से विवाह कर सकेगा ?

कर्मचारी एक के पश्चात् एक के, इस प्रकार सभी के पास गये और उनसे राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिये कहा । किन्तु किसी भी साधु ने इसके लिये स्वीकृति नहीं दी । सबसे अंत में उस साधु वेशधारी चोर का नम्र आया । कर्मचारियों ने उससे भी यही बात कही । चोर ने कुछ उत्तर न दिया, मौन बैठा रहा ।

अन्त में राज कर्मचारी वापिस लौटे और राजा से बोले—“द्वजूर, और तो कोई साधु राजकुमारी जी के साथ विवाह करना नहीं चाहता, पर एक युवा सन्यासी शायद विवाह के लिये तैयार हो जाय, क्योंकि उसने विवाह के सम्बन्ध में हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा है ।”

यह सुनकर राजा स्वयं ही उस चोर के पास गए जो सन्यासी का बोना पहने गंगा के किनारे ध्यान का ढोंग किये हुए था। राजा ने उस सन्यासी से आग्रह करते हुए कहा—“महाराज ! मेरी कन्या की कु डली में साधु से विवाह करना लिखा है अतः आप मेरी कन्या के साथ विवाह कर लीजिये। मैं अपनी पुत्री से विवाह करने वाले को आधा राज्य भी प्रदान करूँगा।”

चोर ने राजा की बात सुनी तो मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ, किन्तु अचानक ही उसके हृदय में यह विचार आया कि—‘देखो, साधु का वेश पहनते ही इसका कितना अच्छा फल मिला है कि स्वयं राजा अपनी राजकुमारी और राज्य देने के लिए आया है। पर अगर मैं सच्चा साधु बन जाऊँ और मन, वचन एवं शरीर से साधुत्व का पालन करूँ तो उसका परिणाम तो न जाने कितना अच्छा होगा और वह इस राज्य से भी अनेक गुना उत्तम होगा।’

ऐसा विचार कर उस चोर ने राजा को अपने झूठे वेश पहनने का कारण बता दिया और उसी दिन से सच्चा सन्यासी बनकर तपस्या एवं साधना में जुट गया।

ऐसे उदाहरणों से ज्ञात होता है कि जब साधु का वेश ही व्यक्ति के मन को बदल देता है तो फिर साधुत्व को हृदय से अंगीकार करने वाले का हृदय तो विकारों से कितना रहित होना चाहिए। इसलिए शास्त्र की गाथाओं में कहा गया कि साधु को अहंकार, राग द्वेष, आसक्ति तथा परिग्रह आदि सबको त्याग करके निस्संग यानी सग रहित अकेले ही देश-विदेश में भ्रमण करना चाहिए।

अब प्रश्न होता है कि साधु को चातुर्मास अथवा किन्हीं विशेष कारणों के अलावा सदा यत्र तत्र विचरण क्यों करना चाहिये ?

विचरण किसलिए ?

भगवान् महावीर का आदेश है कि साधु को ग्रामानुग्राम विचरण करते रहना चाहिए। इस विधान के अनुसार आप देखते ही हैं कि साधु चातुर्मास के अलावा इधर में उधर विहार करते हुए अनेक गाँवों में जाते हैं। किन्तु इतना अवश्य है कि प्रायः साधु-साध्वी अपने प्रान्तों में, अपने भापा-भापी स्थानों में या अपने मानने वालों के गाँव और नगरों में अधिक भ्रमण करते हैं। किन्तु अधिक अच्छा यही है कि साधु इन बातों का सर्वथा ध्यान न रखते हुए किसी भी प्रदेश में यथासंभव विचरने का प्रयत्न करे और विशेष करके उन प्रदेशों में भी जाए जहाँ धर्म से अनभिज्ञ लोग कहलाते हैं।

साधु तो रमता भला, दाग न लागे कोय

अनार्य स्थानों के व्यक्ति, और व्यक्ति ही क्या वहाँ रहने वाले जैन भी अपने जीवन में यह नहीं जान पाते कि धर्म क्या है और उसकी आराधना किस प्रकार की जाती है ? और तो और, उन जैन कहलाने वाले व्यक्तियों के बालक तो यह भी नहीं जानते कि हमारे जैनधर्म में साधु भी होते हैं। इसलिये ऐसे स्थानों पर साधु को भ्रमण करके उन नामधारी जैनियों को कम से कम यह तो बताना ही चाहिये कि हमारा जैनधर्म क्या है ? उसके सिद्धान्त क्या हैं और उनका पालन करने के लिये किस प्रकार त्याग नियम अपनाना चाहिये ?

तो ऐसे अनभिज्ञ क्षेत्रों में बिरले साधु-साध्वी ही पहुँच पाते हैं। उदाहरण स्वरूप हमारे भ्रमण सघ की परम विदुषी महासती जी श्री उमरावकुवर जी महाराज 'अर्चना' ने करीब तेरह वर्ष पूर्व अपनी शिष्याओं के साथ काश्मीर-भ्रमण किया था। उस समय भ्रमण सघ के प्रथम आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज विद्यमान थे और उनकी शुभकामना, आज्ञा तथा प्रेरणा लेकर ही पंडिता सती जी ने काश्मीर प्रदेश की महान् कष्टकर यात्रा कमर कसकर प्रारंभ कर दी थी।

अभी करीब दो वर्ष पहले साढेराव (राजस्थान) में जो प्रांतीय साधु-सम्मेलन हुआ था, उस समय सती 'अर्चना' जी से वार्तालाप के समय उन्होंने मुझे अपनी हिमाचल एव काश्मीर यात्रा के कुछ अनुभव सुनाए थे और कुछ उनके प्रकाशित सस्मरणों से भी मालूम हुआ था कि उस यात्रा के दौरान सभी प्रकार के परिषहों का उन्हें डटकर मुकाबला करना पड़ा था। क्षुधा, पिपासा एव शीत का तो पूछना ही क्या है। उन्होंने बताया था कि शिमला से बिलासपुर जाते समय करीब ६० मील के लम्बे मार्ग पर केवल दो बार आहार प्राप्त हुआ था और 'ऊपर से विकट पहाड़ी चढ़ाई वाला रास्ता। इसके अलावा भी अनेकों बार कई-कई दिन तक केवल मक्की के फूलों को खाकर भी समय गुजारना पड़ता था। वैसे भी उधर मोटी रोटियाँ और 'कडम' नामक पत्ते का केवल नमक डाला हुआ साग मिलता था।

इसी प्रकार उन्हें मार्ग के कष्ट भी कम नहीं उठाने पड़े और दोषों से बचने के लिये शार्टकट मार्ग को छोड़कर अत्यधिक लम्बे मार्गों को तय करना पड़ा। यथा—विलासपुर से भाखडा नगल केवल ३६ मील है किन्तु बीच में दरियाव था और साधु के लिये कच्चे पानी का स्पर्श वर्जित है अतः उन्हें पहाड़ियों का चक्कर काटते हुए करीब १५० मील चलकर भाखडा नगल पहुँचना पड़ा।

किन्तु वह काश्मीर प्रदेश जिसमें राम को मानने वाले पंडित राम-नवमी के दिन भी अपने कार्यों से छुट्टी पाकर उस छुट्टी के दिन जी मर कर शिकार करते हैं तथा शिवरात्रि को शिव के मंदिर में मास और मछली चढ़ाते हैं, वहाँ भ्रमण

करके सतीजी ने सैकड़ों व्यक्तियों को धर्म का स्वरूप समझाया तथा उन्होंने प्रभावित होकर अपने कुकर्मों का त्याग किया। इसके अलावा केवल हिन्दुओं को ही उन्होंने प्रतिबोध नहीं दिया वरन् वहाँ के मुसलमानों को भी धर्मोपदेश दिया और अनेको मुसलमानों ने मास व मदिरा का सर्वथा त्याग किया। लाकपुर नामक गाँव, जो कि वेरीनाग से अवतीपुर के रास्ते में है, वहाँ सिर्फ एक घर हिन्दू पंडित का था और बाकी सम्पूर्ण घर मुसलमानों के थे।

सती जी जब उस मार्ग से गुजरे तो एक-दो घण्टे वहाँ सड़कपर बनी हुई स्कूल में गुजारसे चाहे। पर वहाँ का मुसलमान हैडमास्टर आपसे इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें तीन दिन लाकपुर में ठहरना पड़ा तथा वहाँ के अनेक सरल मुसलमानों ने सती जी के धर्मोपदेश सुनकर हिंसा करने व शराब पीने का त्याग किया।

सती जी का मुख्य कथन यह है कि उधर के व्यक्ति इतने सरल और जिज्ञासु होते हैं कि वे तीव्र लगन पूर्वक तो उपदेश सुनते हैं और सुनने के पश्चात् अत्यन्त प्रभावित होते हुए अपने कुकर्मों पर पश्चात्ताप करते हुए उनका त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। जबकि हमारे श्रावक जिन्दगी भर उपदेश सुनकर भी उन्हें क्रियान्वित नहीं कर सकते।

कहने का आशय यही है कि साधु अगर अनार्य देशों में भी भ्रमण करे तो आर्य देशों में रहने वाले व्यक्तियों से अधिक लाभ अनार्य कहलाने वाले लोग उठा सकते हैं। हमें और हमारे श्रमण सघ को गर्व है कि सती 'अर्चना' जी ने नारी होने पर भी हिमाचल और काश्मीर जैसे दुर्गम प्रदेशों में जाने का साहस किया तथा सभी परिपहो का मुकाबला करते हुए वहाँ के अनेकानेक आर्य एवं अनार्य लोगों को बोध-सूत्र देते हुए सत्य पर बढ़ाया।

तो वधुओं, इसीलिये भगवान ने साधु को आदेश दिया है कि वह धर्म-प्रचार करने और अज्ञानी प्राणियों को उद्बोधन देने के लिये यत्र-तत्र भ्रमण करे। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो लोग जिन वस्तुओं का लाभ नहीं उठा सकेंगे और धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पाएँगे। एक ही स्थान पर रहने से वहाँ के व्यक्तियों में माधु का मोह बढ़ सकेगा और परिग्रह बढ़ने की सम्भावना भी रहती है।

ससार छोडा । तो, जो घर-बार छोड देते हैं उनमे सग्रह की वृत्ति नही रहती । उस वृत्ति के स्थान पर सतोष एव शांति का आगमन हो जाता है ।

अभी-अभी चोपडा साहब ने कहा—“सतो की तरफ देखने से सतोष होता है । धन तो अमरीका और रशिया मे बहुत है, लेकिन वहाँ शांति और सुख नही है । वहाँ के लोगों को नीद नही आती और नीद लेने के लिये गोलियाँ लेनी पड़ती है ।”

चोपडा साहब का कथन यथार्थ है । हमारा भारत धर्म प्रधान देश है और धर्म के मुख्य लक्षण सतोष, अपरिग्रह और त्याग हैं । भारत के निवासी अपनी सस्कृति के अनुसार यथाशक्य धर्मारोपन करते हैं तथा अत्यधिक तृष्णा, आसक्ति और गद्धता से बचते हैं । यद्यपि भारत के सभी व्यक्ति ऐसा नही कर पाते किन्तु अधिकांश व्यक्ति धर्म के मर्म को समझते हैं तथा वे चाहे जैन हो, वैष्णव हो या अन्य किसी मत के पर अपने धर्म-शास्त्रों का पारायण करते हैं अतः त्याग की महत्ता को समझने लगते हैं । भारत के सभी मुख्य धर्म अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह एव सदाचार को महत्त्व देते हैं । उसी का परिणाम यह है कि भारत मे प्रत्येक समय पर अनेक महा-पुरुष दिखाई देते हैं । भारत-भूमि मे ही महावीर, कृष्ण, राम एव बुद्ध आदि ने जन्म लिया है जिनके अनुयायी आज भी अपने धर्म को, आचार-विचार को एव सस्कृति को अपनाते हैं तथा अपने जीवन को आदर्श बनाने मे समर्थ होते हैं । वे ससार की असारता को समझते हैं तथा हमेशा इसी चिन्तन मे लीन रहते कि यहा पर जिनको मैं मेरा कहता हूँ, उनमे से कुछ भी मेरा नही है क्योंकि सब यही छूट जाना है । मेरा केवल धर्म ही है जो साथ रहेगा ।

सस्कृत मे एक श्लोक कहा गया है—

मम गृहवनमाला, वाजिशाला ममेयम्,
गजवृषभगणा मे, भूत्य सार्था ममेमे ।
वदति सतिममेति मृत्युमापद्यसे चेद,
नहि तव किमपि स्यात् धर्ममेकविनान्यत् ॥

इस श्लोक में भारतभूषण शतावधानी श्री रत्नचन्द्र जी महाराज अपने पठनीय भावनाशतक मे कहते हैं—ये मेरे मकानों की पत्नियाँ हैं, ये मेरे घोडों की घुडसाल हैं, मेरे इतने हाथी, घोडे और बैल हैं तथा सेवा मे सेवकों का इतना बडा समूह है । इस प्रकार कहकर व्यक्ति गर्व से फूला नही समाता, किन्तु जब उसकी मृत्यु का समय आता है तो वे मकान, हाथी, घोडे, बैल तथा ऐश्वर्य क्या उसके काम आता है ? क्या कुछ भी उसके साथ चलता है ? नही, कवि का कहना है कि एक

धर्म के बिना और कुछ भी उसका अपना नहीं है। धर्म ही उसका सच्चा साथी है और वही उसे शाश्वत सुख प्रदान करने वाला है।

आदिपुराण में भी बताया है।

धर्मो बन्धुश्च मित्रश्च धर्मोऽयं गुरुरङ्गिनाम् ।

तस्माद् धर्मो मतिं धत्स्व स्वर्गोक्षमुखदायिनि ॥

—१०/१०६

अर्थात्-धर्म ही मनुष्य का सच्चा बंधु है, मित्र है और गुरु है। इसलिये स्वर्ग एव मोक्ष के सुख देने वाले धर्म में बुद्धि को स्थिर करना चाहिये।

वस्तुनः यह ससार और यहाँ तक कि शरीर भी जीवात्मा का नहीं है। शरीरों की प्राप्ति तो अनेकों बार हो चुकी है और हर बार वे आत्मा का साथ छोड़ चुके हैं तब फिर यह मनुष्य शरीर ही कब आत्मा के साथ रहने वाला है। यह तो केवल कारागार है जो कुछ समय तक उसे अपने में कैद रखना है। एक गुजराती के कवि ने भी आत्मा को पोपट यानी तोते की सजा देते हुए उसे समझाया है—

हे पोपट, आ पिंजर नहीं तारू अन्ते उड़ि जावुँ पर थारू ।

छे, परनू पण परिचय थो तू, मानी बंठो मारूँ,

क्या ने तू क्या नू ये पिंजर, जो समजे तो सारूँ ।

कवि कहता है—अरे पोपट ! तू जिस शरीर को अपना समझ रहा है, यह शरीर तेरा नहीं है। यह तो केवल पिंजरा है, जिसमें तू अभी कैद है और अंत में एक दिन इसे छोड़कर तुझे उड़ जाना पड़ेगा।

इसलिये तू भली-भाँति यह समझ ले कि तू क्या है और ये शरीर रूपी पिंजरा क्या है। यानी तू तो अनन्त शक्तियों से सम्पन्न और अनंत ज्ञान से युक्त ऐसी आत्मा है जो यद्यपि अनन्त काल से कर्मों का भार लिये ससार-परिभ्रमण कर रही है, किन्तु चाहे तो क्षण मात्र में कर्म-मुक्त होकर सिद्ध स्थान प्राप्त कर सकती है, पर यह शरीर जड़ है और किसी समय तेरा साथ छोड़कर मिट्टी में मिल सकता है।

आगे कहा है—

मास रुधिरमय अति दुर्गन्धि, नरक समान नठारू,

तेने तू कचन सम माने, आवडू सू अधारू ?

शरीर कैसा है यह बताते हुए कहा है—यह देह मास एव रुधिर से निर्मित अत्यन्त अशुचिकर और दुर्गन्धमय है। यहाँ तक कि नरक से भी अधिक निकृष्ट है। फिर भी व्यक्ति इसे कंचन के समान सुन्दर मानता है, यह उसके अज्ञान-रूपी अधकार

का परिणाम है। कितने खेद की बात है। इसीलिये महापुरुष शरीर की वास्तविकता को जानकर उससे मोह छोड़ देते हैं।

अब वह बात नहीं है

हमारे शास्त्रों में सनत्कुमार चक्रवर्ती का उदाहरण आता है कि वे अत्यधिक सौन्दर्य के धनी थे। उनके अद्वितीय रूप को देखने के लिये स्वर्ग से देवता भी मृत्यु-लोक में आया करते थे।

एक बार एक देव के हृदय में भी यही भावना आई कि सनत्कुमार जी के सौन्दर्य की बड़ी प्रशंसा सुनी जाती है अतः मैं भी उनके उस असाधारण रूप को देखूँ।

यह विचार आते ही वह ब्राह्मण का वेश धारण करके सनत्कुमार चक्रवर्ती के राज्य में आया और उनके महल तक जा पहुँचा। महल के द्वार तक पहुँचकर उसने अन्दर महाराज को सूचना भिजवाई कि एक ब्राह्मण बहुत दूर से आपके दर्शनार्थ आया है। महाराज ने उस ब्राह्मण वेशधारी देव को अन्दर बुलवाया। और उससे मुलाकात की।

जिस समय चक्रवर्ती सनत्कुमार ब्राह्मण से मिले उस समय वे स्नानादि के लिये जा गृहे थे और शरीर पर सुन्दर वस्त्राभूषणों को उन्होंने धारण नहीं किया था। किन्तु ब्राह्मण ने जब उनके दर्शन किये तो वह गद्गद् होकर बोल उठा—

“महाराज ! आपका सौन्दर्य मैंने जैसा सुना था वैसा ही अनुपम एवं अतुलनीय है। ससार का कोई भी व्यक्ति आपके सौन्दर्य के समक्ष नहीं ठहर सकता। धन्य हैं आप जिन्हें विधि ने सम्पूर्ण सौन्दर्य को एक ही स्थान पर एकत्र कर आपके शरीर का निर्माण किया है।”

ब्राह्मण के वचन सुनकर चक्रवर्ती महाराजा गव से भर गए और बोले—
“ब्राह्मण देवता ! अभी आपने मेरे रूप को बराबर कहाँ देखा है ? इस समय तो मेरे शरीर पर न सुन्दर वस्त्र हैं और न आभूषण ही। अगर मेरा सौन्दर्य ही देखना है तो जब मैं वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर दरबार में आऊँ तब देखना।” ब्राह्मण राजा की बात सुनकर पुनः दरबार में आने का कहकर वहाँ से चला गया।

समय पर दरबार लगा और चक्रवर्ती सनत्कुमार बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर दरबार में आए। सचमुच ही उनका सौन्दर्य उस समय अनेक गुना अधिक दिखाई दे रहा था।

महाराज सिंहासन पर बैठे और उसके पश्चात् समस्त दरबारी भी अपने-

अपने स्थान पर आसीन हुए। सनत्कुमार जी ने अपनी दृष्टि फैलाई तो देखा कि दरवार में एक ओर वह ब्राह्मण भी बैठा है, जो प्रातःकाल महल में उनके दर्शनार्थ आया था। उसे देखकर उन्हें सुबह की घटना एवं ब्राह्मण की की हुई प्रशंसा याद आई और उन्होंने सकेत से ब्राह्मण को अपने समीप बुलाया। ब्राह्मण तुरन्त अपना स्थान छोड़कर महाराज के समीप आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया।

चक्रवर्ती महाराज ने बड़े गर्व से कहा—

“अब मेरे रूप को देखो ब्राह्मण देव ! क्या प्रातःकाल की अपेक्षा यह अनेक गुना अधिक नहीं बढ़ गया है ?”

“नहीं, अब तो वह बात नहीं रही महाराज ! इस समय आपका रूप वह नहीं रहा जो सुबह था।”

ब्राह्मण की बात सुनकर तो सनत्कुमार मानो आकाश से गिर पड़े। घोर विस्मय से वह बोले—“यह क्या कह रहे हैं आप ? मेरा रूप वह कैसे नहीं रहा जो पहले था ?”

ब्राह्मण नम्रता से बोला —“महाराज, एक पीकदान मँगवाइये।”

जब पीकदान आ गया तो ब्राह्मण ने कहा—

“अब इसमें आप थूकिये महाराज !” महाराज ने उसमें थूक दिया। पर ब्राह्मण के सकेत पर उन्होंने देखा कि उनके थूक में सैकड़ों कीड़े विलविला रहे हैं।

“यह क्या बात है ब्राह्मण देवता ! ये कीड़े कैसे हैं इस थूक में ?”

“ये कीड़े आपकी उन वीमारियों के हैं जो आपके शरीर में पैदा हो गई हैं। आपका सौन्दर्य तो ऊपरी है। इसके अन्दर तो केवल मांस, मज्जा, रुधिर एवं अन्य दुर्गन्धिपूर्ण वस्तुएँ ही हैं, जिन्हें किसी भी समय रोग घेर सकता है।” ब्राह्मण ने शांतिपूर्वक महाराज को समझाया।

यह सुनते ही चक्रवर्ती सनत्कुमार की आँखें खुल गईं और उनकी समझ में आ गया कि शरीर के ऊपरी सौन्दर्य का कोई महत्व नहीं है। इसके अन्दर तो समस्त घिनीनी और अशुद्ध वस्तुएँ भरी हुई हैं जो किसी भी क्षण विकृत होकर रोगों के रूप में सामने आ सकती हैं। इतना ही नहीं वे रोग इस शरीर को कुरूप बना सकते हैं तथा नष्ट भी कर सकते हैं। यह विचार आते ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि शरीर के इस नश्वर सौन्दर्य का मोह छोड़कर मैं आत्मा के अनश्वर सौन्दर्य को निग्राहूँगा, ताकि वह कभी मिट न सके और आत्मा को सदा के लिए रोग-शोक से मुक्त कर सके।

तो कवि ने भी शरीर की वास्तविकता बताते हुए इस देह के ऊपरी रूप को ही सब कुछ न मानकर आंतरिक घृणित वस्तुओं पर ध्यान देने को कहा है तथा ज्ञानपूर्वक मनन करते हुए इससे लाभ उठाने की प्रेरणा दी है। आगे कहा है—

बीजा जोया एवू आ पण, नामे केवल न्याहू ।

सब प्रकारे साचवतो पण आखर छे पडनाहू ।

सारासार विचार करो तो भवसागर नू बाहू,

केशव हरि कारीगर तेनू, जीव विश्वमा सभाहू ॥

कहते हैं कि जिस प्रकार हम औरो के शरीर को नष्ट होता हुआ देखते हैं, उसी प्रकार हमारा शरीर भी नष्ट होने वाला है। इसकी चाहे जितनी सार-सभाल करें पर एक दिन तो यह जाएगा ही। शरीर सभी के नश्वर हैं और एक जैसे हैं। केवल नाम ही अलग-अलग हैं।

इसलिए कवि जीवात्मा को संबोधित करता हुआ कहता है कि—‘तू ससार में सार क्या है और असार क्या है, इस बात को समझ तथा सार को ग्रहण करके असार का त्याग कर दे। सार ही ससार सागर से पार उतरने वाली नौका के समान है, अतः उसे ग्रहण करके पार उतरने का प्रयत्न कर ।’

प्रश्न होता है कि आखिर सार यहाँ पर क्या है ? इसका उत्तर बड़े विस्तार से दिया जा सकता है पर हमें संक्षेप में इस प्रकार समझना है कि आत्मा से भिन्न जो भी वस्तुएँ हमें दिखाई देती हैं वे सब असार हैं और आत्म-रूप के समीप ले जाने वाली भावनाएँ सार-रूप हैं। आत्मा के गुण ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य की आराधना करना तथा सवर-मार्ग को अपनाकर कर्मों की निर्जरा करना ही सार है। पर यह तभी होगा जब कि व्यक्ति बाह्य पदार्थों से सुख प्राप्त करने की इच्छाओं का त्याग करे तथा द्रव्य, मान एवं कीर्ति आदि की कभी आकांक्षा न करे। एक उदाहरण है—

भगवद्गीता का सार

एक विद्वान ब्राह्मण किसी राजा के पास पहुँचा और उनसे बोला—“महाराज ! मैंने धर्मग्रन्थों का बहुत अध्ययन किया है अतः मैं आपको भगवद्गीता पढ़ाना चाहता हूँ ।”

राजा भी होशियार था। उसने सोचा—जो व्यक्ति गीता का गंभीर अध्ययन कर ले, वह राज-दरबार में मान-प्रतिष्ठा प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं कर सकता। अतः उसने उत्तर दिया—“महाराज ! मैं आपको अपना शिक्षक अवश्य बनाऊँगा, किन्तु अभी आप गीता का पूरा अध्ययन कर लें।

ब्राह्मण राजा की बात सुनकर चला गया, लेकिन मन में विचार करता गया कि राजा मूर्ख है अतः कहता है कि गीता का पूर्ण अध्ययन करो, जबकि मैं गीता को अच्छी तरह से उसे समझा सकता हूँ। पर राजा ने कह दिया था अतः उसने फिर कई बार गीता को पढ़ा और कुछ दिन बाद पुनः राजा के पास अपने पूर्व उद्देश्य को दोहराया।

पर आश्चर्य कि राजा ने फिर कह दिया—“पंडित जी, आप अभी और गीता को अच्छी तरह पढ़िये।”

ब्राह्मण को राजा की बात सुनकर आश्चर्य तो हुआ पर क्रोध नहीं आया। उसने सोचा कि राजा के इस कथन में गूढ़ रहस्य होना चाहिये। वह घर आ गया और बड़ी तन्मयता से पुनः पुनः गीता को पढ़ने लगा।

धीरे-धीरे उसे समझ में आ गया कि धन-दौलत एवं मान-प्रतिष्ठा आदि के लिये दरबार में जाना निस्सार है। गीता पढ़ने का सार यही है कि अधिक से अधिक आत्म-चिन्तन किया जाय।

जब ब्राह्मण की समझ में यह बात आ गई तो वह दिन-रात दत्तचित्त होकर ईश्वर की आराधना और आत्म-चिन्तन करने लगा। राजा के पास गया ही नहीं।

कुछ वर्षों बाद राजा को ब्राह्मण का स्मरण हुआ और वह उसकी खोज करता हुआ ब्राह्मण के घर जा पहुँचा। वहाँ पर आंतरिक ज्ञान एवं अखंड श्रद्धा के कारण उत्पन्न हुए ब्राह्मण के दिव्य तेज को देखकर राजा ब्राह्मण के चरणों पर गिर पड़ा और बोला—“गुरुदेव ! अब आपने गीता का सार समझ लिया है अतः मुझे अपना शिष्य बनाकर कृतार्थ कीजिये।”

बन्धुओं, आप भी समझ गए होंगे कि वास्तव में धर्म का सार क्या है और उसे किस प्रकार ग्रहण किया जा सकता है। सच्चे सत भी उसी प्रकार ससार में जो असार है उसे छोड़कर सार को ग्रहण करते हैं तथा आत्म-चिन्तन करते हुए मन के समस्त विकारों को एवं आसक्ति तथा परिग्रहादि को छोड़कर आध्यात्मिक दृष्टि से अकेले विचरण करते हैं। ग्रामानुग्राम भ्रमण करते हुए वे किसी भी परिपह से घबराते नहीं हैं तथा धर्म के प्रचार का उद्देश्य लिये हुए आर्य एवं अनार्य प्रदेशों को समान समझते हुए यथाशक्य विचरते हैं।

धर्मप्रेमी वधुओ, माताओ एव बहनो !

कल के प्रवचन मे हमने नवें परिषद् के विषय मे बात की थी जिसमे बताया गया था कि साधु ग्रामानुग्राम मे विचरण करे तथा राग-द्वेष एव आसक्ति आदि से रहित होकर निस्संग भ्रमण करे ।

आज हमारे सामने बाईस परिषद् मे से दसवाँ परिषद् आता है । इस परिषद् का नाम है—'नैषेधिकी परिषद् ।' इस विषय में गाथा है—

सुसाणे सुन्नगारे वा इक्खमूले व एगओ ।

अकुक्कुओ निसीएज्जा न य वित्तासए पर ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन २-२०

अर्थात्—साधु श्मशान मे, शून्य घर मे या वृक्ष के मूल मे किसी प्रकार की भी कुचेष्टा को न करता हुआ राग-द्वेष से रहित अकेला ही बैठे और किसी भी प्रकार से अन्य जीवो को त्रास न देवे ।

भगवान महावीर ने जिस प्रकार साधु को चर्या परिषद् सहन करने का आदेश दिया है, उसी प्रकार नैषेधिकी परिषद् को भी पूर्ण समभाव एव शांतिपूर्वक सहन करने के लिए कहा है । उन्होंने फरमाया है कि साधु को सायोगवश अगर शून्य घर मे, वृक्ष के नीचे या श्मशान भूमि मे भी ठहरना पड़े तो नि शल्य होकर ठहरे । और वहाँ पर किसी भी प्रकार की कुचेष्टा न करे । क्योंकि ऐसा करने से प्रथम तो मन अस्थिर होता है तथा चंचलता बढती है, दूसरे अन्य जीवो की हिंसा होने का भय रहता है ।

इसी विषय में दूसरी गाथा इस प्रकार है—

तत्थ से अत्थमाणस्स उवसग्गाभिधारए ।

सकाभीओ न गच्छेज्जा, उट्ठित्ता अन्नमासण ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र, अ. २. गा. २१

गाथा में कहा गया है—उक्त स्थानों में बैठे हुए साधु को यदि कोई उपसर्ग आ जावे तो साधु उनको सहन करे किन्तु किसी प्रकार की शका से भयभीत होकर वहाँ से उठकर अन्य स्थान पर न जावे ।

तात्पर्य यही है कि श्मशान या अन्य निर्जन भूमि में बैठे हुए साधु को कदाचित् किसी प्रकार का उपसर्ग आए या देवादि उन्हें किसी प्रकार का कष्ट पहुँचाएँ तो भी वह उनसे भयभीत न हो तथा वहाँ से उठकर अन्य स्थान पर जाने का विचार न करे । क्योंकि अगर साधु उपसर्गों से भयभीत होकर इधर-उधर जाने का प्रयत्न करेगा तो उसके स्वाध्याय तथा ध्यान आदि में बाधा पड़ेगी । इसलिये उपसर्गों को अपना परीक्षाकाल समझ कर उनको तुच्छ समझे और उन पर विजय प्राप्त करे ।

वास्तव में ही हम साधुओं को अनेक बार ऐसे स्थानों पर रहने का अवसर आता है । साधु कभी तो आलीशान मकान में रहता है और कभी टूटी झोपड़ी भी उसे नसीब नहीं होती । लेकिन फिर भी हमें कोई दुःख महसूस नहीं होता । हर स्थिति में आनन्द का अनुभव होता है । फकीरी में आनन्द भी तभी आता है ।

एक पंजाबी कवि ने भी फकीरी की मस्ती का वर्णन करते हुए लिखा है—

वाह, वाह, जी मौज फकीरा दी !

कभी पौढ़ते रगमहल में, कभी घास झूपड़ियाँ दी ।

कभी ओढ़ते शाल-दुशाले, कभी गुदड़ियाँ लीरां दी ।

कभी चावते घना चबेना, कभी लपक ले सोरां दी ।

बड़े-बड़े राजा महाराजा, धूल लगावत चरणा दी ।

इस भजन में बताया गया है कि फकीरी की मस्ती का क्या कहना है, वे तो हर हाल में मौज से रहते हैं । वह किस प्रकार ? इस प्रकार कि कभी-कभी तो बड़े नगरो में उन्हें विशाल बिल्डिंगें रहने को मिलती हैं और गाँवों में भी गड और महलो में ठहरने का अवसर मिलता है, किन्तु कभी-कभी घास-फूस की झोपड़ियाँ भी नहीं मिलती तथा वृक्षों के नीचे या श्मशानों में भी रहना पड़ता है

इसी प्रकार चातुर्मास आदि में आहार में मेवा-मिष्ठान्न भी आता है और

विहारो मे जब वे होते हैं तो मुट्ठीभर चने मिलने भी मुश्किल हो जाते हैं । यही हाल वस्त्रो का है जब मिलता है तो अच्छा वस्त्र प्राप्त हो जाता है और जब नहीं मिलता तो सी-साकर भी समय निकालना पड़ता है ।

किन्तु वधुओ ! यही कारण है, अर्थात् उनके त्यागमय जीवन का प्रभाव ही है कि बड़े-बड़े राजा-महाराजा भी उनके सामने विनत होते हैं और उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर चढाते हैं । अनेक सामारिक व्यक्ति जो ससार से उदासीन तो होते हैं किन्तु उससे छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाते । वे सदैव तरसते हैं कि वह दिन कब आएगा जब हम इन सासारिक क्षमेलो से मुक्त होकर फकीर बन जाएंगे और निश्चित होकर भगवान की आराधना मे समय गुजारेंगे ।

श्री भर्तृहरि ने भी अपने श्लोक मे विरक्त पुरुषो की भावनाओ का चित्रण किया है—

वित्तीर्णं सर्वस्वे तरुणकरुणापूर्णहृदया
स्मरन्तः ससारे विगुण परिणामा विधिगतीः ।
वय पुण्यारण्ये परिणतशरच्चन्द्र किरण—
स्त्रियामां नेष्यामो हरचरणचित्तकशरणाः ॥

भव्य पुरुषों की भावना रहती है कि कब हम सर्वस्व त्यागकर करुणापूर्ण हृदय से ससार और ससार के पदार्थों को सारहीन समझकर केवल शिवचरणों की अपना रक्षक समझते हुए शरच्चन्द्र की चांदनी मे किसी पवित्र वन में बैठे हुए रातें बंताएंगे ?

कहने का अभिप्राय यही है कि सत जीवन और दूसरे शब्दो मे त्यागमय जीवन इतना पवित्र और कल्याणकारी होता है कि उसको अपनाने के लिये मुमुक्षु गणी तरसते रहते हैं ।

तो मैं आपको बता यह रहा था कि भगवान के आदेशानुसार साधु को किसी भी निर्जन स्थान, मंदिर या शमशान भूमि मे ही क्यों न रहना पड़े उन्हें बिना किसी मय और व्याकुलता के ठहरना चाहिये तथा कष्टो या उपसर्गों की परवाह किये बिना अपने समय पर चिन्तन-मनन, स्वाध्याय आदि कार्य सम्पन्न करना चाहिये । स लोगो को विचरण करते समय अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं ।

सोजत की एक घटना है कि वहाँ पर एक तपस्वी मुनि को रात्रि मे ठहरना था । पूछ ताछ करने पर किसी व्यक्ति ने कोई बड़ा भारी किन्तु पूरी तरह सूना मकान ठहरने के लिये बताया । मकान सूना इसलिये था कि उस घर मे उसके मृत माहिलिक का उत्पात होमे से कोई व्यक्ति उसमें रहने की हिम्मत नहीं करता था ।

तपस्वी मुनि को तो इस बात का पता था नहीं, और होता भी तो सत उपसर्गों से कभी घबराते नहीं, किन्तु मुनि को मकान बनाने वाले व्यक्ति के मन में उन पर घटने वाले उत्पात के द्वारा तमाशा देखने की भावना थी। खैर—मुनि निस्सकोच उस व्यक्ति से आज्ञा लेकर वहाँ ठहर गये।

वैसे मकान के विषय में लोगों का कहना असत्य नहीं था कि उसके मालिक की इच्छा उसमें रह गई थी अतः वह वहाँ रहने के लिये आने वाले व्यक्तियों को परेशान करता था और नाना प्रकार के उपद्रव करके उन्हें टिकने नहीं देता था। कहा भी जाता है—‘जहाँ आशा वहाँ वासा।’ इस उक्ति के अनुसार उस घर का मालिक वहाँ वास करता था।

हमारे ज्ञाता धर्म कथा सूत्रों में नन्दन मणियार का वर्णन आता है कि उसने धर्मशालाएँ, कुएँ तथा बावड़ी आदि बनवाई, किन्तु उन्हें वह देख नहीं पाया, अतः उन्हें देखने की इच्छा लिये हुए मर जाने के कारण वह अपने कुएँ में ही मेढ़क बन गया।

इसी प्रकार सोजत में जिस मकान में तपस्वी मुनि ठहरे थे उसमें वहाँ के मालिक की आत्मा मड़राती रहती थी।- मुनि वहाँ ठहर तो गये किन्तु रात्रि होने पर उसके मालिक ने आकर मुनि को तग करना ही नहीं मार डालने का भी प्रयत्न किया। किन्तु मुनि साधारण मुनि नहीं वरन तपस्वी थे और तप की महिमा देवताओं को भी रक्षा करने के लिये वाध्य कर देती है। इसलिये मकान का मृत मालिक मुनि की कुछ भी हानि नहीं कर सका पर उनसे बोला—

“महाराज ! आपको नमस्कार है, पर आप मेरे घर में क्यों ठहरे ? मैं तो किसी को भी यहाँ ठहरने नहीं देता।”

मुनिराज ने शांति से उसकी बात सुनी और फिर मन्द-मन्द मुस्कराते हुए कहा—“भाई ! मुझे तो किसी व्यक्ति ने वहाँ ठहरने की आज्ञा दी थी अतः मैं ठहर गया। पर इस घर से तुम्हारा इतना मोह था तो तुम इसे अपने साथ क्यों नहीं गये ? और जब साथ नहीं ले जा सके तो फिर अब दूसरों को दुख देकर क्यों अपने पाप-कर्मों की श्रृंखला बढ़ा रहे हो ? मेरा तो तुम्हें यही कहना है कि तुम अपने तप के किये पापों का पश्चात्ताप करो तथा अपने स्थान पर जाओ।”

इस प्रकार मुनिराज ने उस आत्मा को बोध देते हुए अपनी माधना के रात्रि व्यतीत की।

कहने का सारांश यही है कि साधुओं को अवसर आने पर किसी भी

पूज्य श्री जयमल जी महाराज एक महान् सत थे और उन्होंने अपने दीक्षा काल में सोलह वर्ष तक एकांतर तप किया, तथा वावन वर्ष तक सोये नहीं थे। अर्थात् दिन या रात में कभी भी नींद नहीं लेते।

वे विचरण करते हुए एक बार बीकानेर की तरफ पधारे। उन दिनों बीकानेर में यतियों का प्रभाव था। यति लोगो को जैसे ही जयमल जी महाराज के उधर आने का समाचार मिला उन्होंने महाराज श्री को बीकानेर शहर में आने से रोकते हुए स्पष्ट कह दिया—

दरवाजा के भीतर तुमको घरवादा नहीं पेर।

करना हो जो करलो सता आ पड़ी बीकानेर हो—

जाने दा नहीं हरगिज अन्वर में बीकानेर के ।

यतियों की यह बात सुनकर श्री जयमल जी महाराज न आवेश में आए और न ही उन्होंने किसी प्रकार का आग्रह किया। केवल यही कहा—

समता सागर पूज्य पयपै करा नहीं तकरार।

राजा जी को हुकम होसी तो करसा यहाँ से बिहार हो-

क्यूं थे यूं बरजो जाती अदर में बीकानेर के ॥

सिर्फ इतना कहकर पूज्य जयमल जी महाराज शहर से बाहर श्मशान में जो छतरियाँ बनी हुई थी, उन्हीं में एक कुम्हार से आज्ञा लेकर ठहर गये।

और फिर क्या हुआ ? पूरे आठ दिन तक अपने शिष्यों सहित वे बिना अन्न और जल लिये वही श्मशान की छतरियों में ठहरे रहे।

कितना कठिन परिषह उन्हें उठाना पड़ा ? आज व्यक्ति अन्न के अभाव में तो फिर भी कुछ दिन गुजार लेता है, पर जल के बिना शरीर की क्या स्थिति होती है यह अदार्ज अनुभव के बिना नहीं किया जा सकता। पर वे सच्चे सत थे अतः भूख-प्यास के ऐसे जवर्दस्त परिषह के सामने भी नहीं झुके और न ही उन्होंने कहीं अन्यत्र जाने का विचार किया। पूर्ण शांति और समतापूर्वक तपाराधन करते हुए वे अपने ज्ञान-ध्यान एवं आत्म-चिंतन में लगे रहे।

यहाँ आपको यह बताना आवश्यक है कि जोधपुर के दीवान माहव की पुत्री रामकुँवर बाई थी और वह बीकानेर के दीवान को ब्याही गई थी। जिस समय श्री जयमल जी महाराज बीकानेर पधारे उस समय रामकुँवर बाई के पुत्र दीवान के फूट पर थे। महाराज श्री विशेषकर रामकुँवर बाई की प्रबल विनती के कारण ही बीकानेर की ओर पधारे भी थे।

तपस्वी मुनि को तो इस बात का पता था नहीं, और होता भी तो सत उपसर्गों से कभी घबराते नहीं, किन्तु मुनि को मकान बनाने वाले व्यक्ति के मन में उन पर घटने वाले उत्पात के द्वारा तमाशा देखने की भावना थी। खैर—मुनि निस्संकोच उस व्यक्ति से आज्ञा लेकर वहाँ ठहर गये।

वैसे मकान के विषय में लोगो का कहना असत्य नहीं था कि उसके मालिक की इच्छा उसमें रह गई थी अतः वह वहाँ रहने के लिये आने वाले व्यक्तियों को परेशान करता था और नाना प्रकार के उपद्रव करके उन्हें टिकने नहीं देता था। कहा भी जाता है—'जहाँ आशा वहाँ वासा।' इस उक्ति के अनुसार उस घर का मालिक वहाँ वास करता था।

हमारे ज्ञाता धर्म कथा सूत्रों में नन्दन मणियार का वर्णन आता है कि उसने धर्मशालाएँ, कुएँ तथा बावड़ी आदि बनवाई, किन्तु उन्हें वह देख नहीं पाया, अतः उन्हें देखने की इच्छा लिये हुए मर जाने के कारण वह अपने कुएँ में ही भेड़क बन गया।

पूज्य श्री जयमल जी महाराज एक महान् सत थे और उन्होंने अपने दीक्षा काल में सोलह वर्ष तक एकांतर तप किया, तथा बावन वर्ष तक सोये नहीं थे । अर्थात् दिन या रात में कभी भी नींद नहीं लेते ।

वे विचरण करते हुए एक बार बीकानेर की तरफ पधारे । उन दिनों बीकानेर में यतियों का प्रभाव था । यति लोगो को जैसे ही जयमल जी महाराज के उधर आने का समाचार मिला उन्होंने महाराज श्री को बीकानेर शहर में आने से रोकते हुए स्पष्ट कह दिया—

दरवाजा के भीतर तुमको धरवादा नहीं पैर ।

करना हो जो फरलो सता आ पड़ी बीकानेर हो—

जाने दा नाहीं हरगिज अन्दर में बीकानेर के ।

यतियों की यह बात सुनकर श्री जयमल जी महाराज न आवेश में आए और न ही उन्होंने किसी प्रकार का आग्रह किया । केवल यही कहा—

समता सागर पूज्य पयपै करा नहीं तकरार ।

राजा जी को हुकम होसी तो करसा यहाँ से बिहार हो-

क्यूं थे यूं बरजो जातौं अबर में बीकानेर के ' ॥

सिर्फ इतना कहकर पूज्य जयमल जी महाराज शहर से बाहर श्मशान में जो बनी हुई थी, उन्हीं में एक कुम्हार से आज्ञा लेकर ठहर गये ।

और फिर क्या हुआ ? पूरे आठ दिन तक अपने शिष्यों सहित वे बिना अन्न पान लिये वही श्मशान की छतरियों में ठहरे रहे ।

कितना कठिन परिपह उन्हें उठाना पड़ा ? आज व्यक्ति अन्न के अभाव में भी कुछ दिन गुजार लेता है, पर जल के बिना शरीर की क्या स्थिति होती अदाज अनुभव के बिना नहीं किया जा सकता । पर वे सच्चे सत थे अतः रास के ऐसे जवर्दस्त परिपह के सामने भी नहीं झुके और न ही उन्होंने कहीं जाने का विचार किया । पूर्ण शांति और समतापूर्वक तपाराधन करते हुए वे ज्ञान-ध्यान एवं आत्म-चिंतन में लगे रहे ।

यहाँ आपको यह बताना आवश्यक है कि जोधपुर के दीवान साहब की पुत्री 'धर बाई' थी और वह बीकानेर के दीवान/को ब्याही गई थी । जिस समय जयमल जी महाराज बीकानेर पधारे उस समय रामकुँवर बाई के पुत्र दीवान पर थे । महाराज श्री विशेषकर रामकुँवर बाई की प्रबल विनती के कारण कानेर की ओर पधारे भी थे ।

किन्तु दुख की बात रही कि जयमल जी महाराज के बीकानेर की सूचना भी 'रामकुँवर बाई' को नहीं मिली थी और उनके गुरुदेव पूज्य श्री जयमल भी महाराज भूखे-प्यासे श्मशान में ही आठ दिन तक ठहर रहे ।

किन्तु आठ दिन के बाद सयोगवश रामकुँवर बाई अपनी दासी के साथ रथ में बैठकर कही जा रही थी और रथ श्मशान के समीपस्थ मार्ग से गुजर रहा था । उस समय दासी की दृष्टि छतरियों की ओर उठी और उसने फौरन रामकुँवर बाई से कहा—

“बाई जी ! देखिये, श्मशान की छतरियों में तो कोई अपने जैन मुनि विराजे हुए दिखाई दे रहे हैं ।”

रामकुँवर बाई यह बात सुनकर बुरी तरह चौकी और पर्दा हटाकर देखा सचमुच ही वहाँ जैन मत विराजे दिखाई दिये । यह बदहवास-सी उसी क्षण रथ से उतर पड़ी और सतों के दर्शनार्थ पहुँची । पास जाकर जब उसने देखा कि सत उसके गुरु पूज्य श्री जयमल जी महाराज ही हैं और वे आठ दिन से अन्न-जल के अभाव से भी बिना किसी दुश्चिन्ता के अठाई तप का आराधन कर रहे हैं तो उसकी आँखों से आँसुओं की अचिरल जल-धारा बह चली और वह बोली—“भगवन् ! मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि मुझे आपके पधारने का पता ही नहीं चला और आप भी इतनी तकलीफ और परिपह यहाँ उठा रहे हैं । आप शहर में क्यों नहीं पधारे ?”

मधुर मुस्कान सहित जयमल जी महाराज ने उत्तर दिया—

मैं तो उण दिन ही आ जाता

वरज्या जती हमने आता

यह सुनकर बाई अति दुख पाई आई महल में...।

गुरुदेव की यह बात सुनकर रामकुँवर बाई अत्यन्त दुखी हुई और उलटे पैरों अपने महल में आ गई । किन्तु उसी क्षण से उसने अन्न-जल त्याग अपने दीवान पुत्रों को धिक्कारते हुए कहा — “क्या लाभ है तुम्हारी दीवानी जैसे इतने बड़े पद से ? जबकि हमारे ही गुरु हमारे शहर में न आ सकें और अन्न-जल के अभाव में श्मशान में रह रहे हैं । अब मैं तो तभी अन्न और पानी ग्रहण करूँगी जब मेरे गुरु मेरे हाथ से आहार लेंगे । अन्यथा मैं भी प्राण त्याग करूँगी ।”

रामकुँवर बाई के पुत्र बड़े मातृभक्त थे । उन्होंने माता से सब हाल उसी क्षण वहाँ के राजा से कहा—“अपनी दीवानी सम्हाल लीजिये । हम इस

महल हो या मसान !

अधिकार का क्या करेंगे जबकि हमारे सत ही हमारे नगर में यतियों के कारण नहीं आ सके हैं ।”

वीकानेर के राजा को भी सारा हाल सुनकर अतीव दुख हुआ और उन्होंने उसी समय आज्ञा देते हुए कहा—“आपको दीवान पद छोड़ने की आवश्यकता नहीं है । आप अविलम्ब जाइये और अपने गुरु महाराज को धूमधाम से शहर में ले आइये ।”

यही हुआ भी, रामकुंवर बाई, उनके पुत्र तथा बहुसंख्यक जनता महाराज श्री की सेवा में पहुँची और धूम-धाम से ‘जैनधर्म की जय’ के नारे लगाते हुए वे जयमल जी महाराज को शहर के अन्दर लाये । उस समय का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है—

जयमल आया मध्य बजारों,
जतियाँ री बात रही फीकी ।
आय उतरिया राजमहल में,
पूज्य जी री बात रही तीखी ।
मास कल्प मुनि तिहा विराज्या,
गादी विपाई जिनजी की ।

पद्यों में बताया गया है कि धर्म की सदा विजय होती है और इसीलिये अनेक परिपक्व सहने के पश्चात् भी जयमल जी महाराज ठाट-वाट से शहर में पधारें तथा राजमहल में ही ठहरे ।

इस प्रकार यतियों को नीचा देखना पड़ा और वे अपने उपासने बढ़ करके डुबक गये । अपने कल्प जितने समय तक महाराज श्री वीकानेर में ठहरे तथा वहाँ पर जिन भगवान के धर्म का पूर्ण रूप से प्रकाश करके लोगों को धर्म पर दृढ़ किया और उसके पश्चात् वहाँ से लौटे । इस प्रकार नाना कष्ट सहकर सर्वप्रथम श्री जयमल जी महाराज वीकानेर पधारें और उन्होंने ही भविष्य के लिये मार्ग खोला ।

कहने का अभिप्राय यही है कि सत विचरण करते समय अपने हृदय में धर्म-प्रचार की ही बलवती भावना रखते हैं तथा उस उद्देश्य के लिये चाहे उन्हें जंगल में, चाहे निर्जन मकानों में और चाहे शमशानों में भी क्यों न ठहरना पड़े, वे अपनी आन्तरिक मस्ती को कायम रखते हुए प्रतिकूल स्थिति में भी प्रसन्न एवं निश्चित रहते हैं ।

किन्तु दुख की बात रही कि जयमल जी महाराज के बीकानेर की सूचना भी 'रामकुँवर बाई को नहीं मिली थी और उनके गुरुदेव पूज्य श्री जयमल भी महाराज भूखे-प्यासे श्मशान में ही आठ दिन तक ठहर रहे ।

किन्तु आठ दिन के बाद सयोगवश रामकुँवर बाई अपनी दासी के साथ रथ में बैठकर कहीं जा रही थी और रथ श्मशान के समीपस्थ मार्ग से गुजर रहा था । उस समय दासी की दृष्टि छतरियों की ओर उठी और उसने फौरन रामकुँवर बाई से कहा—

“बाई जी ! देखिये, श्मशान की छतरियों में तो कोई अपने जैन मुनि विराजे हुए दिखाई दे रहे हैं ।”

रामकुँवर बाई यह बात सुनकर बुरी तरह चौकी और पर्दा हटाकर देखा सचमुच ही वहाँ जैन मत विराजे दिखाई दिये । यह बदहवास-सी उसी क्षण रथ से उतर पड़ी और सतों के दर्शनार्थ पहुँची । पास जाकर जब उसने देखा कि सत उसके गुरु पूज्य श्री जयमल जी महाराज ही हैं और वे आठ दिन से अन्न-जल के अभाव से भी बिना किसी दुश्चिन्ता के अठाई तप का आराधन कर रहे हैं तो उसकी आँखों से आँसुओं की अविरल जल-धारा बह चली और वह बोली—“भगवन् ! मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि मुझे आपके पधारने का पता ही नहीं चला और आप भी इतनी तकलीफ और परिपह यहाँ उठा रहे हैं । आप शहर में क्यों नहीं पधारे ?”

मधुर मुस्कान सहित जयमल जी महाराज ने उत्तर दिया—

मैं तो उण दिन ही आ जाता

वरज्या जती हमने आता

यह सुनकर बाई अति दुख पाई आई महल में...।

गुरुदेव की यह बात सुनकर रामकुँवर बाई अत्यन्त दुखी हुईं और उलटे पैरों अपने महल में आ गईं । किन्तु उसी क्षण से उसने अन्न-जल त्याग दिये और अपने दीवान पुत्रों को धिक्कारते हुए कहा —“क्या लाभ है तुम्हारी दीवानी जैसे इतने बड़े पद से ? जबकि हमारे ही गुरु हमारे शहर में न आ सकें और अन्न-जल के अभाव में श्मशान में रह रहे हैं । अब मैं तो तभी अन्न और पान करूँगी जब मेरे गुरु मेरे हाथ में आहार लेंगे । अन्यथा मैं भी प्राण त्याग करूँगी ।”

रामकुँवर बाई के पुत्र बड़े मातृभक्त थे । उन्होंने माता से सब हाल उसी क्षण वहाँ के राजा से कहा—“अपनी दीवानी सम्हाल लीजिये । हमें

अधिकार का क्या करेंगे जबकि हमारे सत ही हमारे नगर मे यतियो के कारण नहीं आ सके हैं ।’

वीकानेर के राजा को भी सारा हाल सुनकर अतीव दुख हुआ और उन्होंने उसी समय आज्ञा देते हुए कहा—“आपको दीवान पद छोड़ने की आवश्यकता नहीं है । आप अविलम्ब जाइये और अपने गुरु महाराज को धूमधाम से शहर मे ले आइये ।”

यही हुआ भी, रामकुँवर बाई, उनके पुत्र तथा बहुसंख्यक जनता महाराज श्री की सेवा मे पहुँची और धूम-धाम से ‘जैनधर्म की जय’ के नारे लगाते हुए वे जयमल जी महाराज को शहर के अन्दर लाये । उस समय का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है—

जयमल आया मध्य बजाराँ,
जतियाँ री बात रही फीकी ।
आय उतरिया राजमहल मे,
पूज्य जी री बात रही तीखी ।
मास कल्प मुनि तिहा विराज्या,
गादी दिपाई जिनजी की ।

पद्यो मे बताया गया है कि धर्म की सदा विजय होती है और इसीलिये अनेक परिपक्व सहने के पश्चात् भी जयमल जी महाराज ठाट-वाट से शहर मे पधारे तथा राजमहल मे ही ठहरे ।

इस प्रकार यतियो को नीचा देखना पडा और वे अपने उपासरे वद करके दुबक गये । अपने कल्प जितने समय तक महाराज श्री वीकानेर मे ठहरे तथा वहाँ पर जिन भगवान के धर्म का पूर्ण रूप से प्रकाश करके लोगो को धर्म पर दृढ़ किया और उसके पश्चात् वहाँ से लौटे । इस प्रकार नाना कष्ट सहकर सर्वप्रथम श्री जयमल जी महाराज वीकानेर पधारे और उन्होंने ही भविष्य के लिये मार्ग खोला ।

कहने का अभिप्राय यही है कि सत विचरण करते समय अपने हृदय मे धर्म-प्रचार की ही बलवती भावना रखते हैं तथा उस उद्देश्य के लिये चाहे उन्हें जंगल मे, चाहे निजन मकानो में और चाहे श्मशानो मे भी क्यों न ठहरना पड़े, वे अपनी आन्तरिक मस्ती को कायम रखते हुए प्रतिकूल स्थिति मे भी प्रमन्न एवं निश्चित रहते हैं ।

किन्तु दुख की बात रही कि जयमल जी महाराज के बीकानेर की सूचना भी 'रामकुँवर बाई को नहीं मिली थी और उनके गुरुदेव पूज्य श्री जयमल भी महाराज भूखे-प्यासे श्मशान में ही आठ दिन तक ठहर रहे ।

किन्तु आठ दिन के बाद सयोगवश रामकुँवर बाई अपनी दासी के साथ रथ में बैठकर कहीं जा रही थी और रथ श्मशान के समीपस्थ मार्ग से गुजर रहा था । उस समय दासी की दृष्टि छतरियों की ओर उठी और उसने फौरन रामकुँवर बाई से कहा—

“बाई जी ! देखिये, श्मशान की छतरियों में तो कोई अपने जैन मुनि विराजे हुए दिखाई दे रहे हैं ।”

रामकुँवर बाई यह बात सुनकर बुरी तरह चौंकी और पर्दा हटाकर देखा सचमुच ही वहाँ जैन मत विराजे दिखाई दिये । यह बदहवास-सी उसी क्षण रथ से उतर पड़ी और सतों के दर्शनार्थ पहुँची । पास जाकर जब उसने देखा कि सत उसके गुरु पूज्य श्री जयमल जी महाराज ही हैं और वे आठ दिन से अन्न-जल के अभाव से भी बिना किसी दुश्चिन्ता के अठारह तप का आराधन कर रहे हैं तो उसकी आँखों से आँसुओं की अविरल जल-धारा बह चली और वह बोली—“भगवन् ! मेरा कंसा दुर्भाग्य है कि मुझे आपके पधारने का पता ही नहीं चला और आप भी इतनी तफ-लीफ और परिपह यहाँ उठा रहे हैं । आप शहर में क्यों नहीं पधारे ?”

मधुर मुस्कान सहित जयमल जी महाराज ने उत्तर दिया—

मैं तो उण दिन ही आ जाता

वरज्या जती हमने आता

यह सुनकर बाई अति दुख पाई आई महल में” ।

गुरुदेव की यह बात सुनकर रामकुँवर बाई अत्यन्त दुखी हुई और अपने महल में आ गई । किन्तु उसी क्षण से उसने अन्न-जल त्याग अपने दीवान पुत्रों को धिक्कारते हुए कहा —“क्या लाभ है तुम्हारी दीवानी जैसे इतने बड़े पद से ? जबकि हमारे ही गुरु हमारे शहर में न आ सकें और अन्न-जल के अभाव में श्मशान में रह रहे हैं । अब मैं तो तभी अन्न और पान करूँगी जब मेरे गुरु मेरे हाथ में आहार लेंगे । अन्यथा मैं भी प्राण त्याग करूँगी ।”

रामकुँवर बाई के पुत्र बड़े मातृभक्त थे । उन्होंने माता से सब हाल उसी क्षण वहाँ के राजा में कहा—“अपनी दीवानी सम्हाल लीजिये । हम

अधिकार का क्या करेंगे जबकि हमारे सत ही हमारे नगर में यतियों के कारण नहीं आ सके हैं ।”

वीकानेर के राजा को भी सारा हाल सुनकर अतीव दुख हुआ और उन्होंने उसी समय आज्ञा देते हुए कहा—“आपको दीवान पद छोड़ने की आवश्यकता नहीं है । आप अविलम्ब जाइये और अपने गुरु महाराज को धूमधाम से शहर में ले आइये ।”

यही हुआ भी, रामकुँवर बाई, उनके पुत्र तथा बहुसंख्यक जनता महाराज श्री की सेवा में पहुँची और धूम-धाम से ‘जैनधर्म की जय’ के नारे लगाते हुए वे जयमल जी महाराज को शहर के अन्दर लाये । उस समय का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है—

जयमल आया मध्य बजारों,
जतिर्याँ री बात रही फीकी ।
आय उतरिया राजमहल में,
पूज्य जी री बात रही तीखी ।
मास कल्प मुनि तिहा विराज्या,
गादी दिपाई जिनजी फी ।

पद्यों में बताया गया है कि धर्म की सदा विजय होती है और इसीलिये अनेक परिपक्व सहने के पश्चात् भी जयमल जी महाराज ठाट-बाट से शहर में पधारे तथा राजमहल में ही ठहरे ।

इस प्रकार यतियों को नीचा देखना पड़ा और वे अपने उपासरे बद करके दुबक गये । अपने कल्प जितने समय तक महाराज श्री वीकानेर में ठहरे तथा वहाँ पर जिन भगवान के धर्म का पूर्ण रूप से प्रकाश करके लोगों को धर्म पर दृढ़ किया और उनके पश्चात् वहाँ से लौटे । इस प्रकार नाना कष्ट सहकर सर्वप्रथम श्री जयमल जी महाराज वीकानेर पधारे और उन्होंने ही भविष्य के लिये मार्ग खोला ।

कहने का अभिप्राय यही है कि सत विचरण करते समय अपने हृदय में धर्म-प्रचार की ही दलवती भावना रखते हैं तथा उस उद्देश्य के लिये चाहे उन्हें जंगल में, चाहे निजन मकानों में और चाहे श्मशानों में भी क्यों न ठहरना पड़े, वे अपनी आन्तरिक मस्ती को कायम रखते हुए प्रतिकूल स्थिति में भी प्रसन्न एवं निश्चित रहते हैं ।

इधर मदसीर और प्रतापगढ़ के आस-पास भी हमारे सन आठ-आठ दिन तक केवल अचित्त पानी पर निर्भर रहे थे जबकि उन्हें गाँवों में प्रवेश नहीं करने दिया गया था। पर उन्होंने धर्म-प्रचार के लिये किसी भी परिपह की परवाह नहीं की तथा सभी का डटकर मुकाबला किया।

मुझे एक बात और याद आती है कि दर्यापुरी सम्प्रदाय का जो अपना स्थान है इसके मूल पुरुष धर्मसिंह जी महाराज बड़े साहसी पुरुष थे। उनकी भावना थी कि हम क्रिया का उद्धार करें। आडम्बर में क्या रखा है। जैसे पूज्य लवजी ऋषि जी महाराज और पूज्य धर्मदास जी महाराज। इन तीन ऋषियों ने धर्म क्रिया का उद्धार किया।

धर्मसिंह जी यति थे। उन्होंने अपने गुरु से आज्ञा मागी, पर गुरुजी ने कहा—पहले तुम गाँव से बाहर जो 'पीर का स्थान है, वहाँ पर एक रात्रि रहो। वह तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा होगी। अगर उसमें सफल हो गये तो फिर आज्ञा दूँगे।

इस पर श्री धर्मसिंह जी ने दर्याखान के ठिकाने पर जाकर वहाँ रात्रि भर ठहरने की आज्ञा चाही। वहाँ के मुसलमानों ने उन्हें बहुत समझाया कि—'क्यों आप अपनी जान देना चाहते हैं? लौट जाइये, यहाँ रात को ठहरकर कोई भी व्यक्ति जावित नहीं लौट सकता।'

किन्तु वीर के बड़े हुए कदम कभी पीछे नहीं हटते और न वह शेखी बघारता है। सत तुलसीदास जी ने कहा है—

शूर समर करनी करहि, कहि न जनावहि आपु।

बिद्यमान रन पाइ रिपु, कायर करहि प्रतापु ॥

यानी—शूरवीर व्यक्ति कभी डींगें नहीं हाकता, वह युद्ध में करनी करता है। प्रलाप तो कायर करता है तथा समर-भूमि को देखते ही पलायन कर जाता है।

तो इधर भी धर्मसिंह जी को मुसलमानों ने मौत का मय बताया। इससे बढकर डर की और कौन सी बात होती है? किन्तु वे मरने से कब डरने वाले थे? बोले—“भाई! पैदा हुआ हूँ तो एक दिन मरना ही है। आज ही वह दिन आ जाय तो भी क्या हर्ज है? अतः अगर तुम आज्ञा दो तो मैं आज ठहरना यही चाहता हूँ।”

मुसलमानों को ऐतराज तो कुछ था नहीं, स्वीकृति दे दी और वे उठर गये। पर जैसा कि वहाँ कहा जाता था, देवता ने उन्हें रात को सताया किन्तु उनकी

समक्ष आखिर हार गया और वे ज्ञान-ध्यान में अपनी सम्पूर्ण राशि व्यतीत वहाँ से लौटे । न वे रात को तनिक भी भयभीत हुए और न ही वहाँ से उन्होंने किसी अन्य स्थान पर जाने का विचार किया । यही 'निसीश्या-को सहन करना कहा जाता है ।

मुनि गजसुकुमाल ने कितनी अल्पवय में समय ग्रहण किया था । किन्तु उसी ऋषु की ग्यारहवीं प्रतिमा धारण करके महाकाल श्मशान में ध्यानस्थ हो अपने ससुर के द्वारा दिये गये मरणातक परिषह को भी सहन करके सर्वदा शाश्वत सुख के अधिकारी बने ।

ऐसी भव्य आत्माएँ ही साधना के पथ पर दृढता पूर्वक अग्रसर होती हैं तथा कष्टों और उपसर्गों को सहन करती हुई मोक्ष-पद की अधिकारिणी ।

घर्मप्रेमी वधुओ, माताओ एव बहनो ।

सवर तत्त्व के सत्तावन भेदों मे बाईस परिपह आते हैं और हम क्रम से उनके विषय मे आपको बता रहे हैं । कल दसवें परिपह के विषय मे कहा गया था और आज ग्याहरवें को लेंगे । ग्यारहवें परिपह का नाम है—‘शय्या परिपह ।’

इम विषय मे श्री उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है—

उच्चावयाहि, सेज्जाहि, तवस्सी भिषखु यामव ।

नाइवेत विहन्निजा, पावविट्ठी विहन्निई ॥

—अध्ययन २. गा. २२

अर्थात्—ऊँची नीची शय्या आदि से साधु अपने स्वाध्याय आदि के समय का उत्लघन न करे किन्तु तपस्वी साधु उस परिपह के सहन करने मे अपने आपको शक्तिशाली बनाये । जो साधु पापदृष्टि होता है वह समय का उत्लघन कर देता है ।

भगवान महावीर का फरमान है कि मुनि को विचरण करते समय कहीं पर ऊँची और कहीं पर नीची जगह भी बैठने और सोने के लिये मिलती है । कहीं पर फर्श पक्का होता है, कहीं कच्चा और कहीं तो केवल रेत ही बिछी हुई होती है । अधिक क्या कहें, कभी-कभी तो भीषण गर्मी मे भी हमें आपके मोटर गैरेज मे ठहरना पड़ जाता है । तो ऐसी स्थिति मे भी भगवान का आदेश है कि साधु जैसा भी स्थान मिले, वहाँ ठहरे और ऊँची या नीची जगह भी प्राप्त होती है वहाँ सम-भाव पूर्वक सोये । किन्तु शय्या के कण्ट से अपने स्वाध्याय आदि के समय का उत्लघन न करे । जो ऐसा करता है वह पापदृष्टि कहलाता है ।

साधारणतया शैथ्या का ऊँचापन शीत को कम करता है और उसका नीचापन शीतवाधा या शीत के कष्ट का कारण बनता है। पर तपस्वी साधु जैसी भी जगह उपलब्ध हो वहाँ शांतिपूर्वक सहन करे, शीत या उष्ण का कुछ कष्ट भी हो तो वह उसे सहन करे। वह कभी भी अपने आपको शीतादि सहन करने में असमर्थ मानकर अपने ध्यान, चिंतन अथवा स्वाध्याय आदि के समय का अतिक्रमण न करे।

क्योंकि अगर वह अच्छे स्थान की तलाश में तप एव स्वाध्याय आदि के समय का उल्लंघन करता है तो यह मानना चाहिये कि उसकी दृष्टि शारीरिक सुख में है तप-स्वाध्याय में नहीं। और शरीर को सुख पहुँचाने की दृष्टि रखने वाला साधक शरीर के प्रति विरक्त कैसे रह सकता है।

वैसे आप गृहस्थ भी जब एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो ट्रेनों में स्थान न मिलने पर रात को जगते हैं, स्टेशन पर भी कष्ट उठते हैं और जैसा मिलता है वैसा बाजार का खाकर रहते हैं। यह तो नहीं कहते कि घर में हम इस तरह सोते थे, इस तरह बैठते थे और ऐसा खाते थे अतः बाहर के ये दुख हम सहन नहीं करते।

तो आप भी जब घर से बाहर निकलते हैं तो अपने घर को अपेक्षा कुछ कष्टकर स्थानों में रहते हैं और कई तरह की मुसीबतें उठाते हैं। तो फिर हमने तो साधुत्व ग्रहण किया है और सभी सासारिक सुखों में मुँह मोड़ा है पर तब भी अगर परिपहो से घबराकर अपने नित्य-नियम तथा स्वाध्यायादि में बाधा डालें तो समय का पालन किस प्रकार होगा ?

भगवान की वाणी में साधु को तो यह विचार करना चाहिये —

पद्मरिषिकुवस्सय लद्धु, कल्लाणमहव पावय।

किमेगराह करिस्सइ, एव तत्थऽहियासए ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र, अ० २ गा० २३

साधु क्या विचारे ? इस विषय में कहा है—स्त्री, पुरुष, पंडक आदि से रहित कल्याणकारी उपाश्रय पाकर भी अथवा पापरूप उपाश्रय को प्राप्त करके भी वह हर्ष या शोक का अनुभव न करता हुआ यह सोचे कि यह स्थान एक रात्रि में मेरा क्या विगाड़ लेगा ? यह विचार कर वहाँ होने वाले शीत या उष्णादि के परिपहो को सहन करें।

साक्षात् यही है कि साधु विचरण करते समय यह ध्यान तो रखे कि उस स्थान पर कोई स्त्री अकेली न रहती हो, पशु न बँधते हों और कोई नपुंसक न हो।

पर इन सबसे रहित जो स्थान मिल जाय वह चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल एक ही भाव से ग्रहण करे और समय की दृढ़ता का परिचय देवे । ऐसे सन्त ही साधना के पथ पर अविचलित भाव से चल सकते हैं तथा अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं ।

एक कवि ने ऐसे समभावी और ज्ञानी सन्तों की खोज करते हुए लिखा है —

मिलें कब ऐसे गुरु ज्ञानी ?

यश-अपयश जीवन-मरण अरु सुख-दुख एक समान ।

मित्र-रिपु एक समलेखे जो मन्दिर और मसान ॥

एक सम गिने लाभ हानि, मिलें कब ।

काच समान गिने रतनों को माने धन को धूल ।

प्यार-मार को एकसम जाने फूल बराबर शूल ॥

एक है दासी और रानी, मिलें कब ।

कवि का कहना है—मुझे ऐसे ज्ञानी गुरु कब मिलेंगे जो यश और अपयश को समान समझते होंगे । आज प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनकर फूला नहीं ममाता और निन्दा होने पर क्रोध और बदले की भावना से जल उठता है । पर ज्ञानी पुरुष ऐसा नहीं करते वे यश की आकांक्षा नहीं करते और अपयश की परवाह नहीं करते । वैष्णव साहित्य में एक कथा है —

विजय का भी तिरस्कार

एक बार ब्रज में एक विद्वान ब्राह्मण दिग्विजय करते हुए पहुँचे । वहाँ पहुँचकर उन्होंने ब्रज के विद्वानों को भी शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी । किन्तु वहाँ के विद्वानों ने कहा—हमारे ब्रज में तो सनातन गोस्वामी और उनके भतीजे जीव गोस्वामी ही श्रेष्ठ विद्वान हैं । अगर वे आपको विजय पत्र लिख दें तो हम सभी उस पर हस्ताक्षर कर देंगे ।

यह सुनकर दिग्विजयी पण्डित सनातन गोस्वामी के यहाँ पहुँचे और उनसे कहा—“स्वामीजी या तो आप मुझसे शास्त्रार्थ कीजिये या फिर विजय पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिये ।

गोस्वामी जी ने दिग्विजयी की बात सुनकर बड़ी नम्रता से कहा —“भाई ! अभी हमने शास्त्रों का मर्म ही कहाँ समझा है ? हम तो विद्वानों के सेवक हैं । यह कहते हुए उन्होंने विजय पत्र लिखकर दे दिया ।”

दिविजयी पण्डित आनन्द और गवं से झूमते हुए वहाँ से लौटे । मार्ग में ही जीव गोस्वामी मिल गये ।

विद्वान् ने जीव गोस्वामी से भी कहा—‘आपके ताऊजी सनातन गोस्वामी ने तो बिना शास्त्रार्थ किये ही मुझे विजय पत्र लिख दिया है । आप इसी पर हस्ताक्षर करेंगे या शास्त्रार्थ करेंगे ?’

जीव गोस्वामी युवक थे और प्रकाण्ड पण्डित भी । दिग्विजयी ब्राह्मण का अपने ताऊजी के प्रति तिरस्कार का भाव देखकर उनसे रहा नहीं गया और वे बोले—‘मैं शास्त्रार्थ करने को तैयार हूँ ।’

दोनों में शास्त्रार्थ प्रारम्भ हो गया पर जीव गोस्वामी के समक्ष दिग्विजयी ब्राह्मण ठहर नहीं पाए और उन्होंने दो-चार प्रश्नों के बाद ही हथियार डाल दिये । अत्यन्त दुखी होकर उन्होंने विजय पत्र फाड़ दिया और मुँह लटकाये वहाँ से रवाना हो गए ।

इसके बाद जीव गोस्वामी अपने ताऊजी के पास पहुँचे और अपनी विजय तथा दिग्विजयी ब्राह्मण की पराजय के विषय में बताया । पर आश्चर्य की बात हुई कि सनातन गोस्वामी प्रसन्न होने की बजाय क्रोधित हो गये और अपने भतीजे जीव गोस्वामी से बोले—

‘जीव ! तुम तुरन्त यहाँ से चले जाओ । मैं तुम्हारा मुँह भी देखना नहीं चाहता । एक ब्राह्मण को अपमानित और दुखी करके तुम्हें क्या मिला ? यश ? क्या करोगे इस यश का ? यह केवल तुम्हारे अहंकार को ही तो बढ़ाएगा और तुम्हारे जैसा अहंकारी भगवान का भजन कैसे कर सकेगा ? आखिर उस ब्राह्मण को विजयी मान लेने में तुम्हारा क्या बिगड़ता था ?’

बेचारे जीव गोस्वामी अपनी भूल समझ गये और उन्होंने अपने अहंकार एवं यश-प्राप्ति की कामना के लिए पश्चाताप करते हुए अपने ताऊजी से क्षमा माँगी ।

तो वन्धुओ, ऐसे यश और अपयश की परवाह न करने वाले निरहंकारी और नम्र हृदय के महापुरुष ही सच्चे सन्त कहला सकते हैं । कवि भी अपने भजन में यही कह रहा है कि यश, अपयश, जीवन-मरण और सुख-दुःख को समान समझने वाले गुरु मुझे कब मिलेंगे ?

कवि सुन्दरदास जी ने भी अपने एक पद्य में कहा है—

काहू सो न रोष तोष, काहू सो न राग द्वेष,

काहू सो न वैर भाव, काहू सो न घात है ।

काहू सो न वकवाद, काहू सो नही विपाद,

काहू सो न सग, न तो काहू पच्छपात है ॥

काहू सो न बुष्ट वैन, काहू सो न लेन देन,

ब्रह्मा को विचार कछू और न सुहात है ।

सुन्दर कहत सोई, ईसन को महाईस,

सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है ॥

सुन्दरदास जी कहते हैं—“मेरे तो वही गुरु हैं जो किसी से रुष्ट और किसी से तुष्ट नहीं होते, किसी से राग-द्वेष नहीं रखते, किसी से वैर-वाभ रखकर उसकी घात करने का प्रयत्न नहीं करते, किसी में वकवाद करते हुए पराजित होकर दुःख का अनुभव नहीं करते तथा किसी को कटु वचन नहीं कहते ।

आगे कहते हैं—जो किसी की स्वार्थवश सगति नहीं करते और न ही कभी उसका पक्ष लेते हैं । वे केवल प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं और उसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं सुहाता । वस वे ही मेरे गुरु और ईश्वर से भी बड़े हैं ।

वस्तुतः ईश्वर की भक्ति करने वाले विरले ही होते हैं । आज ससार में सैकड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जो थोड़ा सा कष्ट आते ही कहते हैं—इस दुःख से तो साधु हो जाना अच्छा और घर में भी किसी से लड़ाई होते ही साधु बन जाने की धमकियाँ देने लगते हैं । एक मनोरंजक उदाहरण इस विषय में है ।

एक घर में दो पति-पत्नी रहा करते थे । पति का स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा और क्रोधी था, किन्तु पत्नी बड़ी चतुर और नरम स्वभाव की थी । पति को क्रोध में देखकर वह अपनी गलती न होने पर भी प्रायः क्षमा माँग लिया करती थी । पर पति प्रसन्न नहीं होता था और हमेशा उसे घर छोड़कर सन्यासी बन जाने की धमकी दिया करता था ।

एक दिन पत्नी ने अपने पति से मजाक में कहा—‘तुम राज रोज घर छोड़कर सन्यासी बनने की धमकियाँ देते हो, पर सन्यासी बन नहीं सकते । साधुपना पालना हँसी-खेल नहीं है । मन के सारे विकारों का तथा लोभ-लालच का भी त्याग करना पड़ता है ।’

पति बोला—“अगर तुम ऐसा कहती हो तो तो मैं फल ही सन्यासी बनकर

दिखा दूँगा । मुझे तो सारे ससार और धन-दौलत, सभी से विरक्ति हो गई है ।”
पत्नी ने कहा—

“ठीक है देखूँगी कि किस प्रकार की विरक्ति तुम्हारे दिल में है ?”

पत्नी ने कुछ विचार किया और रात्रि होने पर पान खाकर उस आधे चबाए हुए पान की एक गोली बनाकर अपने पति के पलंग के पास डाल दी । प्रातःकाल जब उसका पति उठा तो उसने पलंग के समीप उस गोली को पड़ी हुई देखी ।

पति को उसे देखते ही बड़ी चिन्ता हुई कि यह माणिक यहाँ कैसे पड़ा है ? क्या घर में रात को चोर घुस आए थे ? उसी क्षण उसने पत्नी को आवाज लगाई और कहा— ‘अरे मागवान ! हमारे तो तकदीर फूट गये । रात को घर में चोर घुसकर सब ले गए हैं शायद ! देखो तो यह माणिक यहाँ गिर पड़ा है ।

पत्नी पति की बात सुनकर हँस पड़ी और बोली— ‘जरा माणिक उठाकर तो देखो ।’

पति ने लपककर उसे उठाया, पर वह तो पान की गोली थी अतः गोली-गोली लगी । वह पूछने लगा—“यह क्या माजरा है ?”

पत्नी ने कहा—“मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी कि तुम्हें धन-दौलत से कितनी विरक्ति हुई है ? अगर वास्तव में ही तुम विरक्त हो गए होते तो यहाँ चाहे माणिक होता या मिट्टी, चोर आते या न आते, तुम्हें क्या चिन्ता होती ? क्या यही तुम्हारे सन्यासी बनने के लक्षण हैं ?

यह सुनकर पति बहुत शर्मिन्दा हुआ और उसने उसी दिन से साधु बनने की धमकियाँ देना बन्द कर दिया ।

मराठी भाषा में भी कहा है—

“ज्याचे मन नाही लागले हातासी, त्याने प्रपन्नासी त्यागू नये ।”

अर्थात्—जिसका दिल काबू में नहीं है और मनोवृत्ति शांतिपूर्ण नहीं है, उसे साधुपना नहीं लेना चाहिये । क्योंकि अगर मन पर वश नहीं रहेगा तो साधुत्व का पालन भी वह नहीं कर सकेगा और जगत में हँसी होगी ।

वस्तुतः मुनिवृत्ति का पालन करना कोई हसी-खेल या साधारण बात नहीं है । मन में अनाशक्ति का भाव उत्पन्न होना और जन्म-जन्मान्तरो के मोहमय सत्कारों पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है । इसके लिये गभीर साधना की आवश्यकता होती है । निर्वल आत्माएँ साधना के मार्ग पर दृढ़ता से नहीं बढ़

सकती। सयम मार्ग पर चलने के लिये मनुष्य को अपनी सभी वासनाओं का दमन करना पड़ता है, इन्द्रियों को वश में करना होता है तथा कवि के कथनानुसार जीवन और मरण को भी समान समझना होता है।

साधु के लिये मित्र और शत्रु समान होते हैं तथा महल और मसान यानी श्मशान भी समान महत्व रखते हैं। साधु वृत्ति एक ऐसी कसौटी है, जिस पर मानव के सयम, माहस सहनशीलता, शांति, सतोष, धैर्य एवं पवित्रता की सच्ची परख होती है। इस कसौटी पर विरले पुरुष ही खरे उतरते हैं। कायर और निर्बल व्यक्ति प्रथम तो इसे अगीकार ही नहीं कर पाते और कदाचित् कर भी लें तो उसका पालन नहीं कर सकते।

कवि ने आगे कहा है—मुझे ऐसे गुरु कब मिलेंगे जो धन को धूल और रत्न को काच समझते होंगे।

वस्तुतः कवि का कथन सत्य है। सच्चा मत वही है जो धन-दौलत को नफरत की निगाह से देखता है तथा उससे विषघ्न भुजग के समान बचता है। सच्चे संत की क्या अभिलाषा होती है, और वह किस धन की आकांक्षा करता है यह एक उक्ति से समझा जा सकता है। वह इस प्रकार है—

“ऐ कनाअत तवगरम गरमा कि—
वैश अज तो हेच नेमते नेस्त।”

अर्थात्—हे सन्तोष ! मुझे तो तू ही दौलतमद बना, क्योंकि इस ससार में तुझसे बड़ा और कोई भी ऐश्वर्य नहीं है।

वास्तव में ही सतोष के अभाव में तो मनुष्य करोड़पति और अरब पति होने पर भी तृष्णा से पीछा नहीं छुड़ा सकता। ससार की समग्र दौलत भी उसे सतृष्ण नहीं कर सकती। किन्तु जिस समय उसके अन्तर्मनिस में सतोष का शान्तिपूर्ण स्रोत प्रवाहित हो जाता है तो उसे अपना शरीर भी बोझ लगने लगता है। वह उसे कायम भी केवल इसलिये रखता है कि उसकी सहायता से कर्मों की निर्जरा होती है, यानी तप, त्याग, ध्यान, साधना, चिन्तन, मनन आदि निर्जरा करने वाली सब क्रियाएँ उसके माध्यम से ही हो सकती हैं।

अगर ऐसा न होता तो वे शरीर टिकाने के लिये भी रूखा-सूखा आहार-रूप भाड़ा देने की फिर न करते। वैसे भी उनकी अन्तरात्मा सदा उन्हें यही कहती हुई मडसूम होती है कि—

घड़ी घड़ी घड़ियाल पुकारें कही है,
 बहुत गयी है अवधि अल्प ही रही है ।
 सोवें कहा अचेत, जाग जप पीव रे !
 चलिहै आज कि काल बताऊ जीव रे ॥
 काल फिरत है हाल रंण दिन लोई रे !
 हणे राव अरु रफ गिणै नहि कोइ रे ।
 यह दुनिया बाजिद बाट की दूब है,
 पाणी पहिले पाल बंधे तू खूब है ॥

ये सुन्दर पद्य कवि बाजिद के हैं । वे अपने आत्मानुभव से महामानवों की भावनाओं को बता रहे हैं । भग्य पुरुषों की अन्तरात्मा कहती है—अरे जीव ! दिन-रात अविराम गति से बोलने वाली घड़ी कहती है कि तेरी बहुत जिन्दगी निरर्थक चली गई है और अब तो बहुत थोड़ी ही बची है । इसलिये प्रमाद-रूपी निद्रा में अचेत-सा क्यों पड़ा हुआ है ? अब भी शीघ्र जाग, और प्रभु का नाम जप । इस जीवन का क्या भरोसा है ? तू बटोही के समान ही यहाँ आया है और आज या कल कभी भी प्रयाण कर सकता है ।

आगे कहते हैं —“नादान जीवात्मा ! क्या तू नहीं देखता कि काल तो अहर्निश प्राणियों को इस लोक से ले जाने की ताक में धूमता फिरता है और बिना यह देखे कि सामने राजा-महाराजा हैं या दीन-दरिद्र, वह मौका पाते ही उन्हें ले उड़ता है । इस प्रकार यह ससार केवल मार्ग में उगी हुई दूब के समान क्षणिक है । अतः जल्दी जाग उठ, तथा मृत्यु-रूपी पानी का प्रवाह आने से पहले शुभ-कर्मों की पाल बाँध ले जिससे ससार-सागर में तुझे अनन्त काल तक डूबना-उतरना न पड़े ।”

तो वधुओ ! इसी प्रकार महा-मानवों की आत्माएँ अपने आपको उद्बोधन देती रहती हैं और इसीलिए वे सदा जागरूक रहकर चाहे एक स्थान पर रहे और चाहे विचरण में, प्रतिपल अपनी साधना को उन्नति की ओर अग्रसर करते रहते हैं ।

उनके हृदय में अपनी आत्मा के उद्धार की तथा ससार के अन्य प्राणियों के कल्याण की भावना भी बनी रहती है । इसीलिए वे वर्षाकाल के अलावा भगवान के आदेशानुसार आर्य एवं अनार्य क्षेत्रों में विचरते हुए धर्म प्रचार करते हैं तथा अज्ञानी प्राणियों को उद्बोधन देकर उन्हें आत्म-शुद्धि के मार्ग पर लाते हैं ।

यद्यपि इस कार्य में उन्हें अनेक परिपहो को सहन करना पड़ता है तथा मार्ग में आहार-पानी की, ठहरने के स्थानों की साथ ही अन्य अनेक कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ता है। किन्तु इन सभी को वे पूर्ण समभाव एवं शांतिपूर्वक सहन करते हुए अपने ज्ञान-ध्यान, चिंतन-मनन एवं पठन-पाठन तथा स्वाध्याय आदि की समस्त क्रियाओं को बिना समय का अतिक्रमण किये हुए करते हैं। न वे ऊँचे-नीचे स्थान की परवाह करते हैं और न शीतादि परिपह की।

ऐसे ही सत सच्चे गुरु कहलाते हैं और जैसा कि अभी भजन में कहा गया है, जिज्ञासु प्राणी उनकी खोज में विकल रहते हैं।

धर्मप्रेमी बन्धुओं, माताओं एवं बहनों !

आज से लोकोत्तर पर्व, जो पर्युषण पर्व कहलाता है उसका प्रारम्भ हो रहा है। पर्वधिराज पर्युषण पर्व आध्यात्मिक पर्वों में एक विशिष्ट महत्त्व लिये हुए हैं और इसलिए सर्वश्रेष्ठ पर्व कहलाता है। वैसे प्रत्येक हिन्दू आत्मोत्थान के लिए अनेकों प्रकार के अनुष्ठान करता है किन्तु जैनधर्मावलम्बियों के द्वारा किये जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में यह सर्वोपरि अनुष्ठान है। जबकि आत्म-मुक्ति का इच्छुक व्यक्ति इन आठ दिनों में सासारिक प्रपञ्चों से कुछ अंशों में मुक्त होकर आध्यात्मिक-संसार में विचरण करता है।

पर्वों का महत्त्व

आज के इस युग में जहाँ व्यक्ति भौतिक वस्तुओं की चकाची में अपने अन्तर् की ओर झाँकने का भी अवकाश नहीं पाता वहाँ पर्युषण जैसे पर्व प्रतिवर्ष अपने साथ कुछ नई प्रेरणा, उल्लास एवं नूतन सन्देश लेकर उपस्थित होते हैं। वह सन्देश है—आत्म-जागृति, आत्म-उत्थान एवं कर्म-मुक्ति का।

इन आध्यात्मिक पर्वों के कुछ दिनों में मानव क्रोधादि कपायों और मन के कामादि विकारों से भी कुछ परे हो जाता है। वह जो कुछ सदा नहीं कर पाता वह इन आध्यात्मिक पर्वों में और विशेषकर पर्युषण पर्व के आठ दिनों में करता है। यद्यपि शुभ का आराधन तो यथाशक्य प्रतिदिन ही करना चाहिए। आत्म उद्धार के कार्यों के लिए कोई निश्चित समय नहीं होता। प्रत्येक पल धर्म की आराधना के लिए आवश्यक होता है, किन्तु उस हालत में जबकि सासारिक कार्यों के

कारण व्यक्ति समय नहीं निकाल पाता तो इन पवों के वहाने से तो उसे कुछ समय पूर्ण रूप से ज्ञान, दर्शन एव चारित्र्य की आराधना में विताना ही चाहिये और फिर मुख्य रूप से पर्युपण पर्व का तो एक पल भी धर्मध्यान, तत्त्व चिंतन, जप, तप आदि से रहित नहीं रखना चाहिए।

हमारे आचार्यों ने तो मानव की सासारिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक सुविधाएँ भी इस अवध में दी हैं। उन्होंने कहा है—अगर तुम प्रतिदिन तपहुँया किसी प्रकार का त्याग नहीं अपना सकते तो, पन्द्रह दिन में दूज, पंचमी, अष्टमी, ग्यारस, और चतुर्दशी को भी कुछ न कुछ तप करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। और पाँच दिन नहीं बनता तो अष्टमी एव चतुर्दशी, दो दिन भी इन कार्यों के लिये रखो। यह छूट इसीलिये रखी गई है कि व्यक्ति अगर पूरी तरह से अपना समय इन कार्यों में नहीं लगा सकता तो कुछ दिन तो वह मर्यादाओं का पालन करे बिल्कुल नहीं से तो इतना भी हो सके तो अच्छा है।

हमारे पन्नवणा सूत्र में कहा गया है कि आयुष्य के तीसरे हिस्से में अगले जन्म के आयुष्य का वध होता है। किन्तु आज के समय में क्या किसी के आयुष्य का पता चलता है कि उसे कितने वर्ष जीना है? आज हम देखते हैं कि काल न वृद्ध को देखता है, न युवा को और न ही बालक को देखता है। किसी भी उम्र का व्यक्ति किसी भी समय काल-कवलित होता देखा जाता है।

इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति कैसे यह जान सकता है कि मेरे जीवन का तीसरा हिस्सा क्या है। आज हमारी आँखों के सामने उठनी उम्र के अनेकों नवयुवक बीस, तीस और चालीस वर्ष के अन्दर भी तनिक सा बहाना पाकर परलोक मिथार जाते हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उम्र की अनिश्चितता जानकर सदा ही त्याग-नियम एव व्रतादि अपनाने चाहिये।

कवि वाजिद ने कहा भी है—

गाफिल हुए जीव कहो क्यों बनत है ?

या मानुष के साँस जो फोरु गनत है ।

जाग, लेख हरिनाम, कहाँ लौं सोय है ?

सबकी के मुख पर्यो सो मँदा होय है ।

कहते हैं—“अरे अज्ञानी जीव ! इस प्रकार गाफिल बने रहने से मला कौन काम चलेगा ? मनुष्य को इस ससार में कितने ध्वास लेना है, यह क्या कोई जान सकता है, और उन्हें गिनकर अपने जीवन का तीसरा हिस्सा निकाल सकता है कि उम्र में धर्माराधन करके अगले जन्म के लिये उत्तम आयुष्य कर्म का वध किया जा सके ?”

“इसलिए ‘जब जागे तभी सबेरा’ समझकर जाग उठ और प्रभु का स्मरण कर । अन्यथा जिस प्रकार चक्की में पड़ा हुआ प्रत्येक दाना पिस जाता है, उसी प्रकार तू भी जन्म-मरण रूपी चक्की के दोनों पाटों में पड़ा हुआ अनन्तकाल तक दुःख प्राप्त करता रहेगा ।”

आगे फिर कहा है—

आज सुनै कैं काल, कहत हो तुज्ज को,
माँवैं वैंरी जान कैं जो तूँ मुज्ज फो ।
देखत अपनी हृष्टि खता क्या खात है,
लोहे कैंसो ताव जनम यह जात है ॥

कवि कहता है— ‘भाई ! भले ही तू मेरी वान आज सुने या कल, मैं तो तुझे चेतावनी देता ही रहूँगा । इसके अलावा मुझे तो तू अपना दुश्मन भी समझ ले तो कोई वान नहीं, पर स्वयं अपनी आँखों से देखते हुए भी धोखा क्यों खा रहा है ? यानी तेरी आँखों के सामने ही तो अनेकानेक व्यक्ति प्रतिदिन काल के ग्रास वन रहे हैं । उन्हें इस प्रकार चटपट यह लोक छोड़ जाते देखकर भी क्या तुझे सीख नहीं लगती ? मैं तो तुझे यही कह रहा हूँ कि जब तक मनुष्य के चोले में है, कुछ लाभ उठा ले । एक कहावत भी है कि—

‘जब तक लोहा गरम है उसे पीट लो ।’

आप जानते हैं कि लोहार लोहे की कोई भी वस्तु बनाना चाहता है तो उसे भट्ठी में तपाकर खूब लाल कर लेता है और तब उसे ठोक-पीटकर मोड़ता हुआ मन के माफिक पदार्थ गढ़ता है । यह ध्यान में रखने की बात है कि उस लोहे की तभी कोई वस्तु बन सकती है, जब तक वह गरम रहे । ठंडा हो जाने पर वह पुनः कड़ा हो जाता है और फिर न वह मुड़ता है तथा न ही उससे कोई वस्तु बनाई जा सकती है ।

वधुओ, यह मानव जन्म भी तपे हुए लोहे के समान है । जब तक यह विद्यमान है, तभी तक इस धर्मक्रियाओं में मोड़कर इससे परलोक के लिये पुण्यों का संचय किया जा सकता है । किन्तु जैसे लोहा ठंडा पड़कर वेगार हो जाता है, उसी प्रकार यह शरीर भी नष्ट होकर मिट्टी बन जाता है और फिर इससे कैसे शुभ कर्मों का संचय किया जा सकता है ? यह शरीर ही तो मोक्ष-साधना के लिये माध्यम है और इसीलिये यह मिला हूँ, ऐसा मानना चाहिये । क्योंकि अन्य किसी भी योनि में प्राणी शुभ कर्म करके कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकता तथा ससार से मुक्त नहीं हो सकता । और तो और स्वर्ग में रहने वाले देवता भी अपनी आत्मा की मुक्ति के

लिये प्रयत्न नहीं कर सकते। वे केवल पूर्व-पुण्यो के बल पर स्वर्गीय सुखो का उपभोग करते हैं किन्तु मोक्ष के लिये करनी तो उन्हें पुन मनुष्य-जन्म लेकर ही करनी पड़ती है। इसीलिये मानव-जन्म को अमूल्य माना गया है। इस जीवन को अरवपति अपनी समस्त सम्पत्ति देकर या चक्रवर्ती सम्राट् अपने छ छड के राज्य को न्योछावर करके भी खरीद नहीं सकता। केवल महान पुण्यो के उदय से ही यह अनमोल जीवन प्राप्त होता है। इसीलिए इसे कभी निरर्थक नहीं गँवाना चाहिए और इसके प्रत्येक पल का सदुपयोग करना चाहिये।

प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि —

नो घत्तं किल मानुषम् वरमिदम् मित्राय पुत्राय वा,
नो घत्तं किल मानुषम् वरमिदम् चित्ताभिरामास्त्रिय ।
नो घत्तं किल मानुषम् वरमिदम् लामाय लक्ष्म्यास्तथा,
किंत्वात्मोद्धरणाय जन्म जलधे घत्तं वरम् मानुषम् ॥

संस्कृत के इस श्लोक में कवि बड़ी सुन्दर बात कहता है कि हमें यह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य-जन्म प्राप्त हुआ है। आपके हृदय में तर्क हो सकता है कि हमारे तो देवता श्रेष्ठ हैं, किन्तु देवता मनुष्यो से श्रेष्ठ क्यों नहीं हैं, यह मैं अभी-अभी आपको बता चुका हूँ कि ऐश्वर्य और सुख की दृष्टि से जरूर देवता मनुष्य से अच्छे हैं किन्तु परलोक के लिए कमाई करने की दृष्टि से नहीं। देव और मनुष्य में यही अन्तर है कि देवता पहले की हुई कमाई को समाप्त करते हैं और मनुष्य आगे के लिये उपाजन कर लेता है।

तो कवि का कथन यही है कि यह दुर्लभ मानव जन्म हमें मित्र या पुत्र की प्राप्ति के लिए नहीं मिला है, चित्त को प्रसन्न करने वाली स्त्री प्राप्त कर लेने के लिए नहीं मिला है और लक्ष्मी तथा अन्य किसी भी प्रकार का बहुत लाभ हो, इसके लिए भी नहीं मिला है। यह हमें इसलिए मिला है कि इसकी सहायता से हम आत्मा का उद्धार करें तथा ससार-सागर को पार कर सकें।

आप लोग पुण्यवान हैं कि आपको मनुष्य जन्म तो मिला ही है साथ ही सती की सगति एवं शास्त्र-श्रवण का अवसर भी मिला है। आप बुद्धिमान हैं अतः विचार करना चाहिए कि मित्र, पुत्र, स्त्री एवं धन आदि तो पुण्योदय से प्राप्त हो ही जाता है पर आत्मा का उद्धार सहज में नहीं हो सकता। इसलिए सारा प्रयत्न तो इसी कार्य के लिये करना है। पर यह होना भी सहज नहीं है, इसके लिये बड़ी साधना करनी पड़ेगी और तप और त्याग को अपनाना होगा।

हमारे देश में तो ऐसे-ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सामारिक पदार्थों का —

क्या अपने शरीर का मोह भी त्याग दिया तथा उसे अन्य प्राणियों की रक्षा में लगाया ।

शरणागत की रक्षा में जीवन अर्पण

महाराजा शिवि के बारे में आपने सुना होगा । इस वैष्णव कथा में बताया जाता है कि राजा शिवि बड़े ही दानी और करुणा के सागर थे । उनकी अतिथि-सत्कार की भावना और शरणागत रक्षा की इतनी कीर्ति फैल गई थी कि देवराज इन्द्र और अग्निदेव को उनसे ईर्ष्या हो गई । और वे शिवि की परीक्षा लेने के लिये उद्यत हो गये ।

परीक्षा लेने के लिए अग्निदेव ने एक कवूतर का रूप बनाया और इन्द्र ने बाज का । इसके पश्चात् जबकि राजा शिवि अपने महल के प्रांगण में बैठ थे, कवूतर वेशधारी अग्निदेव आकर उनको गोद में गिर पड़ा और उसके बाद ही पीछे-पीछे बाज वेशधारी इन्द्र भी वहाँ आ गये । कवूतर बाज के द्वारा खा लिये जाने के भय से बुरी तरह काँप रहा था और छटपटा रहा था । प्राण-भय के कारण वह राजा शिवि के वस्त्रों में छिपने लगा । राजा ने उसके शरीर पर बड़े प्रेम से हाथ फेरा और पुचकारा ।

इतने में ही बाज स्पष्ट मानवी भाषा में बोला—“महाराज ! यह कपोत मेरा आहार है । मैं बहुत भूखा हूँ अतः मेरा भोजन मुझे दीजिये । आपका यह धर्म नहीं है कि आप किसी के मुँह का ग्रास छीनें ।”

राजा शिवि ने कहा—“तुम्हारा पेट तो अन्य किसी के भी मांस से भर जाएगा । मैं अपने शरणागत को मौत के मुँह में नहीं डालूँगा ।”

‘तो फिर मैं क्या खाऊँ ? भूख से छटपटा रहा हूँ, अब दूसरा शिकार ढूँढने कहाँ जाऊँगा ?’

शिवि ने सहज भाव से उत्तर दिया—

“तुझे मैं अन्यत्र भटकने नहीं दूँगा । माम ही चाहिए न तुम्हें ? तो मेरा मांस ले लो और अपनी उदर-पूर्ति करो ।”

“पर मैं इस कवूतर के तेल के बराबर ही मांस खाँगा ।” बाज बोला ।

“मैं उतना ही मांस तुम्हें बराबर तैलकर देता हूँ । घबराओ नहीं ।” यह कहते हुए शिवि ने एक बड़ी तराजू वहाँ मँगाई और उसके एक पलड़े पर भयग्रस्त कवूतर को बैठा दिया और दूसरे पलड़े पर अपनी जघा का मांस अपने हाथ से लाट कर रखा ।

पर उसने देखा कि जाघ का मास कवूतर के वजन से कम है तो दूसरी जघा भी काटी और उससे भी मास निकालकर तराजू में डाला। पर कवूतर वाला पलड़ा तो जमीन से ऊँचा उठा ही नहीं। यह देखकर राजा शिवि ने पहले अपना एक पैर और फिर दूसरा पैर भी काटकर तराजू पर रख दिया कि अब तो कवूतर के बराबर वजन हो ही जाएगा।

किन्तु वड़े आश्चर्य की बात हुई कि कवूतर का वजन उससे भी अधिक निकला। तब राजा ने अपना बाया हाथ भी काट कर तराजू के पलड़े पर रख दिया, पर हाल वही था। कपोत के बराबर वजन नहीं हो पाया और पलड़ा नीचे नहीं आया।

यह देखकर भी शरणागतवत्सल शिवि के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आई और वे स्वयं ही उस मास वाले पलड़े पर बैठते हुए बाज से बोले—“भाई, मैं स्वयं ही इस तराजू में बैठा जा रहा हूँ और तुम निश्चित होकर मेरे मास से अपनी भूख का निवारण कर लो।”

इस प्रकार राजा शिवि शरणागत कपोत की रक्षा के लिये स्वयं मरने को तैयार हो गये और बाज के द्वारा खाये जाने की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने आनन्द से अपने नेत्र मूँद लिये और अन्तिम समय प्रभु का स्मरण करने लगे।

पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने पर भी उन्हें बाज के द्वारा खाये जाने का कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने नेत्र खोले, पर महान् आश्चर्य के साथ देखा कि एक तरफ तो उनका अग-अग अलग हुआ शरीर पुन अपनी पूर्व स्थिति में आता जा रहा है और दूसरी तरफ बाज और कपोत बने हुए इन्द्र तथा अग्निदेव अपने असली स्वरूपों में खड़े हैं।

यह देखकर महाराज शिवि गद्गद् होकर उठे और दोनों देवताओं को नमस्कार किया। इन्द्र और अग्निदेव ने तब बताया कि हमने आपकी परीक्षा लेनी चाही थी और आप इसमें घरे उतरे हैं। आपकी करुणा और शरणागत रक्षा की भावना को घन्य है। आपके जैसा पुण्यात्मा तो हमारे स्वर्ग में भी नहीं है। यह कहकर दोनों देवता शिवि की भगवत्ता वरते हुए वहाँ से चले गये।

तो वधुओं, जो पृथ्वी प्राणी जीवन के महत्व को तथा शरीर की अनित्यता को समझ लेना है, वह अपने शरीर में तनिक भी मोह नहीं रखता और अपनी दया तथा करुणा के कारण उसे समय आने पर आँगे के लिए अर्पण भी कर देता है।

भगवान नेमिनाथ के विषय में आप सब भलो-भाँति जानते हैं कि जब वे

विवाह करने के लिए दूल्हा बनकर जा रहे थे, मार्ग में बाड़े में कंद पशुओं का हृदय-विदारक करुण-क्रन्दन सुनाई पड़ा ।

अपने सारथि से उन्होंने इसके बारे में पूछा और यह जानकर कि वे सब उनके विवाह में वरातियों का भोजन बनेंगे, उसी क्षण रथ को लौटा ले गये । उनके मन में उन मूक प्राणियों के लिए इतनी करुणा उपजी कि वे विवाह करना भूल गये और उसी क्षण आत्म-कल्याण के पथ पर बढ़ गये ।

अभी श्लोक में जो कहा गया है कि मनुष्य का जन्म चित्त को प्रसन्न करने वाली स्त्री को पा लेने के लिए नहीं मिला है, इस बात को नेमिनाथ ने पलक क्षणकाल ही समझ लिया और तभी वे अपनी आत्मा का उद्धार कर सके ।

किसी कवि ने सत्य कहा है—

पाया है उच्च जीवन इसकी विचारो कीमत ।

ऐसा प्रयत्न कर लो कुविचार मन से निकलें ॥

वस्तुतः जो व्यक्ति मनुष्य जीवन की कीमत नमस्झ लेता है वह कभी भी अपने मन में कुविचारों को स्थान नहीं देता । वह जान लेता है कि अच्छा खाने-पीने और भोग-विलास करने के लिये यह जीवन नहीं मिला है । जीवन जन्म-मरण का अन्त करने के लिए प्राप्त हुआ है ।

हमारे 'अन्नगड सूत्र' में जिन महान् आत्माओं का वर्णन आता है उनके विषय में हम क्यों पढ़ते और सुनते हैं ? इसीलिए कि उन्होंने मानव जीवन पाकर ऐसी करनी की थी कि उनकी आत्माओं को पुनः जन्म-मरण की आवश्यकता ही नहीं रही । उन महापुरुषों और महासतियों का नाम लेने से भी अपने पाप-कर्म क्षीण होते हैं । जैसे—'छिद्रहस्ते यथोदकम् ।' अर्थात् हथेली में लिये हुए पानी को बड़ी सावधानी से रखा जाय तो भी अंगुलियों के बीच में रहे हुए छिद्रों से वह बूद-बूद करके नीचे गिर जाता है । इसी प्रकार सत एव सतियों की उत्तम करनी के विषय में सुनने पर भी हमारा मन कुछ न कुछ निर्मल अवश्य होता है अतः पाप कर्म रूपी जल धीरे-धीरे धर जाता है ।

आप लोग कहा करने हैं कि इमली नीबू अथवा ऐसे ही प्रिय पदार्थों का चिन्तन करने से मुँह में पानी आ जाता है । जबकि ये पदार्थ तो क्षणिक और महत्वहीन हैं । तब फिर महापुरुषों के गुण गान करने में मन में पवित्रता क्यों नहीं आएगी और उससे पाप क्यों नहीं घटेंगे ?

मोक्षप्राप्ति

पशुपति पर्व में आठ दिन तक 'अन्नगड सूत्र' इसीलिए पढ़ा जाता है कि

इसे सुनने वाले भी अपने जीवन के महत्त्व को समझें और अपनी आत्मा को शुद्धता की ओर ले जाने का प्रयत्न करें। आत्म-शुद्धि के प्रयत्न और धर्माराधन के लिए कोई उम्र या कोई समय निश्चित नहीं होता। महत्त्व होता है व्यक्ति के हृदय में विचारों के बदलने का। जिस दिन मानव यह समझ ले कि जीवन और शरीर क्षणिक हैं तथा हमें इसके द्वारा अधिक से अधिक लाभ उठाना है, उसी दिन से वह आत्म-शुद्धि के मार्ग पर चल सकता है।

अन्तर्गद सूत्र में आपने पहले सुना होगा और अब भी ऐवन्ता कुमार के विषय में सुनेंगे कि उन्होंने कितनी अल्पवयु में साधना के मार्ग को ग्रहण कर लिया था। उन्होंने उस समय शान्त्यो का अध्ययन किया था न धर्मोपदेश सुने थे और न ही सन्तो की सगति में ही रहे थे। केवल एक दिन गौतम स्वामी के दर्शन किये थे तो उन्हें अपने घर पर आहार के लिए बाल-स्वभाव के अनुसार अगुली पकड़ कर ले गये और जब गौतम स्वामी लौटकर भगवान महावीर के स्थान पर पधारने लगे तो उनकी अगुली पकड़े-पकड़े ही भगवान के दर्शनार्थ साथ साथ चल दिये।

पर आठ-वर्ष के बालक ही तो थे वे। इधर गौतम स्वामी के हाथ में आहार की झोली थी और सन्त-स्वभाव के अनुसार उन्हें धीरे गति से चलना था। अतः यह कहकर कि—“आप तो बहुत धीरे चल रहे, मैं जल्दी से जाता हूँ।” कहते हुए वे उनकी अगुली छोड़कर भाग खड़े हुए और सीधे भगवान के समीप जा पहुँचे।

बस इतना ही उनका सत्संग था और इसी के प्रभाव से वे दीक्षित हो गये। सन्तो की चर्या और नियमों के विषय में भी कहाँ उन्हें पूरा ज्ञान था? और इसी लिये वर्षाकाल में जब वे सन्त मण्डली के साथ एक दिन प्रातः काल के समय जंगल के लिए गये तो रात्रि को पानी बरसने से उन्होंने इधर-उधर बहते पानी को देखा तो वही बैठ गये। वह किसलिये?—

बहतो पाणी रोक ने सरे,
झोडा करण रा भाव ।

मेली पाणी में पातरी बोल्या-

म्हारो तिरे छे नाव हो अयवन्ता मुनिवर,
नाव तिरायी बहता नीर में ।

कवि ने राजस्थानी भाषा में ऐवन्ता मुनि की कथा लिखते हुए बताया है कि ज्योही आठ वर्ष के उन बाल-मुनि ने मार्ग पर बहता हुआ पानी देखा तो वही बैठ गये और जल्दी-जल्दी गोली मिट्टी की पाल बाँधकर पानी एक जगह रोकता तथा उसमें अपनी छोटी सी पातरी यानी काष्ठ का पात्र डाल दिया और काष्ठ का होने

से जब वह तैरने लगा तो बड़े हर्ष से बाल-सुलभ चंचलता पूर्वक कहने लगे—“मेरी नाव तैर रही है, मेरी नाव तैर रही है।”

इधर जब पीछे से और सन्त आये तो उन्होंने ऐवन्ता मुनि के इस कृत्य को देखा। यह देखकर कि ऐवन्ता कुमार ने मुनि होकर भी सचित्त जल का स्पर्श किया है तथा मिट्टी की पाल बाँध कर उसके पानी में पातरी तैरा रहे हैं, वे लोग बहुत नाराज हुए और कहने लगे—

“भगवान भी बिना सोचे समझे चाहे जिसको दीक्षित कर लेते हैं। क्या ऐसा कार्य साधु के लिये उचित है ?”

कुछ देर बाद भगवान के समीप पहुँचकर भी उन्होंने ऐवन्ता मुनि की शिकायत की। पर बन्धुओं, आप जानते हैं कि भगवान ने उन क्रियानिष्ठ सन्तों को क्या उत्तर दिया ? उन्होंने फरमाया—“सन्तों ! अगर तुम्हें आत्म-कल्याण करना है तो इस बाल-मुनि की सेवा अग्लानि पूर्वक करो। यह सरल और भद्र मुनि ऐवन्ता कुमार इसी भव में मोक्ष प्राप्त करेगा।”

भावना भवनाशिनी

कहने का अभिप्राय यही है कि धर्म का पालन करने के लिए बड़े-बड़े अनुष्ठानों की और लम्बे-चौड़े क्रियाकाण्डों की आवश्यकता भी नहीं है। धर्म सरल और निष्कपट हृदय में निवास करता है। कहा भी है—

‘धम्मो सुद्धस्त चिट्ठई ।’

जिसका हृदय शुद्ध है, धर्म का वही निवास होता है। ऐवन्ता मुनि ने भले ही सचित्त जल का स्पर्श करके साधु के व्रत में दोष लगाया होगा किन्तु उनके हृदय में दोष-पूर्ण कार्य करने की भावना नहीं थी और दोष भावनाओं पर ही अवलंबित होते हैं। भावनाओं में जहाँ विकार होते हैं, वहाँ उनके अनुसार क्रिया न करने पर भी आत्मा पाप की भागी बनती है और जिसके हृदय में दोषपूर्ण भावनाएँ नहीं होती, उसके द्वारा अनजान में दोष-पूर्ण कार्य हो जाने पर भी आत्मा को पाप स्पर्श नहीं करते।

सूक्ति मुक्तावली में कहा गया है—

माघेषु विद्यते देवस्तस्मादभावो हि कारणम् ।

सात्विक भावनाओं में ही ईश्वरत्व का निवास है, अतएव भावनाएँ ही ईश्वर की पाप्मि में कारणरूप हैं।

इसलिए मुमुक्षु के लिए आवश्यक है कि वह अपनी भावनाओं को पुद्गल और

इसे सुनने वाले भी अपने जीवन के महत्त्व को समझें और अपनी आत्मा को शुद्धता की ओर ले जाने का प्रयत्न करें। आत्म-शुद्धि के प्रयत्न और धर्माराधन के लिए कोई उम्र या कोई समय निश्चित नहीं होता। महत्त्व होता है व्यक्ति के हृदय में विचारों के बदलने का। जिस दिन मानव यह समझ ले कि जीवन और शरीर क्षणिक हैं तथा हमें इसके द्वारा अधिक से अधिक लाभ उठाना है, उसी दिन से वह आत्म-शुद्धि के मार्ग पर चल सकता है।

अन्तर्गढ़ सूत्र में आपने पहले सुना होगा और अब भी ऐवन्ता कुमार के विषय में सुनेंगे कि उन्होंने कितनी अल्पवय में साधना के मार्ग को ग्रहण कर लिया था। उन्होंने उस समय शाम्भो का अध्ययन किया था न धर्मोपदेश सुने थे और न ही सन्तो की सगति में ही रहे थे। केवल एक दिन गौतम स्वामी के दर्शन किये थे तो उन्हें अपने घर पर आहार के लिए बाल-स्वभाव के अनुसार अगुली पकड़ कर ले गये और जब गौतम स्वामी लौटकर भगवान महावीर के स्थान पर पधारने लगे तो उनकी अगुली पकड़े-पकड़े ही भगवान के दर्शनार्थ साथ-साथ चल दिये।

पर आठ-वर्ष के बालक ही तो थे वे। इधर गौतम स्वामी के हाथ में आहार की झोली थी और सन्त-स्वभाव के अनुसार उन्हें धीरे गति से चलना था। अतः यह कहकर कि—“आप तो बहुत धीरे चल रहे, मैं जल्दी से जाता हूँ।” कहते हुए वे उनकी अगुली छोड़कर भाग खड़े हुए और भीधे भगवान के समीप जा पहुँचे।

बस इतना ही उनका सत्संग था और इसी के प्रभाव से वे दीक्षित हो गये। सन्तो की चर्या और नियमों के विषय में भी कहाँ उन्हें पूरा ज्ञान था? और इसी लिये वर्षाकाल में जब वे सन्त मण्डली के साथ एक दिन प्रातः काल के समय जंगल के लिए गये तो रात्रि को पानी बरसने से उन्होंने इधर-उधर बहते पानी को देखा तो वही बैठ गये। वह किसलिये?—

बहती पाणी रोक ने सरे,
फ्रीड़ा करण रा भाव ।

मेली पाणी में पातरी चोल्या-

म्हारी तिरे छे नाव होअयवन्ता मुनिवर,

नाव तिरायी बहता नीर मे ।

कवि ने राजस्थानी भाषा में ऐवन्ता मुनि की कथा लिखते हुए बताया है कि ज्योंही आठ वर्ष के उन बाल-मुनि ने मार्ग पर बहता हुआ पानी देखा तो वही बैठ गये और जल्दी-जल्दी गीली मिट्टी की पाल बाँधकर पानी एक जगह रोक़ा तथा उसमें अपनी छोटी सी पातरी यानी काष्ठ का पात्र डाल दिया और काष्ठ का होने

से जब वह तैरने लगा तो बड़े हर्ष से बाल-मुलभ चञ्चलता पूर्वक कहने लगे—“मेरी नाव तैर रही है, मेरी नाव तैर रही है।”

इधर जब पीछे से और सन्त आये तो उन्होंने ऐवन्ता मुनि के इस कृत्य को देखा। यह देखकर कि ऐवन्ता कुमार ने मुनि होकर भी सचित्त जल का स्पर्श किया है तथा भिट्टी की पाल बांध कर उसके पानी में पातरी तैरा रहे हैं, वे लोग बहुत नाराज हुए और कहने लगे—

“भगवान भी बिना सोचे समझे चाहे जिसको दीक्षित कर लेते हैं। क्या ऐसा कार्य साधु के लिये उचित है ?”

कुछ देर बाद भगवान के समीप पहुँचकर भी उन्होंने ऐवन्ता मुनि की शिकायत की। पर बन्धुओं, आप जानते हैं कि भगवान ने उन क्रियानिष्ठ सन्तो को क्या उत्तर दिया ? उन्होंने फरमाया—“सन्तो ! अगर तुम्हे आत्म-कल्याण करना है तो इस बाल-मुनि की सेवा अगलानि पूर्वक करो। यह सरल और भद्र मुनि ऐवन्ता कुमार इसी भव मे मोक्ष प्राप्त करेगा।”

भावना भवनाशिनी

कहने का अभिप्राय यही है कि धर्म का पालन करने के लिए बड़े-बड़े अनुष्ठानों की ओर लम्बे-चोड़े क्रियाकाण्डों की आवश्यकता भी नहीं है। धर्म सरल और निष्कपट हृदय मे निवास करता है। कहा भी है—

‘धम्मो सुद्धस्स चिट्ठई।’

जिसका हृदय शुद्ध है, धर्म का वही निवास होता है। ऐवन्ता मुनि ने भले ही सचित्त जल का स्पर्श करके साधु के व्रत मे दोष लगाया होगा किन्तु उनके हृदय मे दोष-पूर्ण कार्य करने की भावना नहीं थी और दोष भावनाओं पर ही अवलंबित होते हैं। भावनाओं मे जहाँ विकार होते हैं, वहाँ उनके अनुसार क्रिया न करने पर भी आत्मा पाप की भागी बनती है और जिसके हृदय मे दोषपूर्ण भावनाएँ नहीं होती, उसके द्वारा अनजान मे दोष-पूर्ण कार्य हो जाने पर भी आत्मा को पाप स्पर्श नहीं करते।

सूक्ति मुक्तावली मे कहा गया है—

भावेषु विद्यते देवस्तस्माद्भावो हि कारणम्।

सात्विक भावनाओं मे ही ईश्वरत्व का निवास है, अतएव भावनाएँ ही ईश्वर की प्राप्ति मे कारणरूप हैं।

इसलिए मुमुक्षु के लिए आवश्यक है कि वह अपनी भावनाओं को शुद्ध और

सम्यक् रखे । अगर वह ऐसा नहीं करता तो प्रथम तो वह सम्यक् चारित्र्य का पालन ही नहीं कर सकता और अगर क्रियाएँ उमने की भी तो वे शुद्ध फल प्रदायिनी नहीं होती ।

एक स्थान पर बताया भी है कि—

‘नो शुद्ध्यन्ति विशुद्ध भावचपला नन्ते क्रियातत्परा ।’

अर्थात्—पवित्र भावों में अस्थिरता रखने वाले प्राणी पवित्र नहीं हुआ करते हैं, तथा अस्थिर विचार वाले ये प्राणी सम्यक् चारित्र्य के प्रति भी स्थिर नहीं रह पाते ।

जो प्राणी ऐसा समझ लेते हैं वे स्वयं अपना कल्याण तो करते हैं, औरों के आत्म-कल्याण में भी सहायक बनते हैं । ऐवन्ता मुनि की माता यद्यपि एक मा थी और उनके हृदय में पुत्र के समय लेने पर अपार दुःख का होना स्वाभाविक था किन्तु उन्होंने अपने पुत्र को आत्म-कल्याण में बाधा देना उचित नहीं समझा, उलटे यह सुन्दर सीख दी—

‘ठेठा । तू दीक्षा लेने जा रहा है । अब मेरा विकल और दुखी होना स्वाभाविक है । तेरे प्रति रहा हुआ मोह मुझे सता रहा है एव तेरा वियोग मेरे लिए अत्यन्त कष्टकर है । किन्तु फिर भी मेरा यही कहना है कि समय ग्रहण करके तू ऐसी करनी करना, जिससे पुनः किसी माना को तुझे जन्म देकर रोना न पड़े । अर्थात् फिर जन्म लागे तो फिर दीक्षा लेना पड़ेगी और वह माता भी मेरी तरह रोएगी अतः जन्म-मरण सदा के लिये मिट जाय, इस प्रकार की करनी करना ।’

एक माता को कितनी कल्याणकारी शिक्षा थी ? आज तो हम देखते हैं कि अनेकों बाल-विधवाएँ जिन्हें दुरा के कारण विरक्ति हो जाती है, उन्हें भले ही घर में रहने पर कोई नहीं पूछता, उलटे नाना प्रकार के कष्ट घरवाले देते हैं । पर अगर वे दीक्षा लेकर अपना आत्मा का कल्याण करना चाहती हैं तो वे ही घरवाले, पड़ोसी और समस्त दूर के रिश्तेदार भी हितैषी बनकर आ घटे होते हैं और तरह-तरह के रोड़े अटकाते हैं । अगर वहन हट होनी है तब तो वह किसी की परवाह न करती हुई माधन्य मार्ग को अपना ही लेती है अन्यथा कमजोर दिल वाली फिर भी जीवन भर निरर्थक प्रपंचों में पड़ी हुई दुःख पूर्ण समय बिताती है और बिना मानव जन्म का लाभ उठाए इस संसार में विदा हो जाती है ।

आज इन प्रवचन स्थल पर भी एक प्रकार ने भावदीक्षित उन्नीस बहने उपस्थित हैं । उन सबकी भावना कुछ अध्ययन करके दीक्षा ग्रहण करने की है । मुख

इन्हे देखकर बड़ा हर्ष हुआ है कि ये अपनी आत्मा का कल्याण करने की इच्छा रखती हैं । मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ये सब जिन भगवान के द्वारा बताये हुए मार्ग पर बड़े और अपने भविष्य को सर्वाङ्ग सुन्दर बनाएँ ।

हम सब तो सदा ही प्राणीमात्र के कल्याण की भावना रखते हैं तथा भगवान के बताए हुए मार्ग को समझाते हैं । अब इस पर कौन चलता है और कौन नहीं, यह ध्यान रखना हमारा कार्य नहीं है । जिस प्रकार एक इंजीनियर सड़क बनवा देता है तथा वहाँ रही हुई ऊँची नोचो जगहों को समतल कराकर चलने योग्य कर देता है । किन्तु उसके बनवाए हुए मार्ग पर कौन चलता है और कौन नहीं, इसका हिसाब वह नहीं रख सकता ।

तो वधुओ ! हम आपको जिनवाणी के अनुसार दान, शील, तप एवं भाव से युक्त मार्ग आपको सुझाते आ रहे हैं और भरसक सुझाते रहेगे पर इन मार्गों पर चलना आपको है और आप कितना चलते हैं, इसका हिसाब आपको ही रखना है ।

यह जीवन बार-बार मिलने वाला नहीं है । ऐसा सर्वश्रेष्ठ अवसर पाकर भी अगर आप धर्मकार्यों से उदासीन रहे तो फिर कौन सी योनि में आप यह कर सकेगे ? सामाजिक कार्यों के प्रति तो आप सदा जागरूक और उत्साही बने रहते हैं । विवाह करने जाते समय यह नहीं कहते कि हमें नींद आ रही है, लक्ष्मी तिलक करने आए तो भी यह नहीं कहते कि मुँह धोकर आते हैं अभी तुम ठहरो, इसी प्रकार रात्रि को बाहर बजे तक भी बहोवाते देखते हैं तो पूर्णरूप से सजग रहते हैं कि कहीं कोई अक गलत न लिख जाए ।

परन्तु यहाँ प्रवचन सुनते समय और सामाजिक करते समय आपको नींद आने लगती है और जोके खाते खाते क्या सुना और क्या नहीं सुना इसका ध्यान नहीं रहता । यह क्यों होता है ? इसलिए ही कि इन कार्यों के प्रति आपके हृदय में उत्साह और लगन नहीं है । उनके प्रति आपकी उदासीनता है ।

पर भाइयो ! ऐसे काम कैसे चलेगा ? आपको धर्मराधन भी अन्य सामाजिक कार्यों के समान ही जागरूक रहना हमेशा करना चाहिये । और हमेशा पूरी तरह नहीं काम करते तो इन पशुपण्य के शुभ अवसर पर तो सामाजिक प्रपंचों को छोड़ ही देना चाहिए । आप यह विचार करें कि ये दिन गाँवों में लगने वाले हाट-वाजारों के समान मुन्च और अधिक विजेपता लिए हुए होत है ।

अगर गाँव का व्यक्ति हमेशा तो अपनी दुकान खाले रहे पर हाट के दिन

सम्यक् रखे । अगर वह ऐसा नहीं करता तो प्रथम तो वह सम्यक् चारित्र्य का पालन ही नहीं कर सकता और अगर क्रियाएँ उसने की भी तो वे शुद्ध फल प्रदायिनी नहीं होती ।

एक स्थान पर बताया भी है कि—

“नो शुद्ध्यन्ति विशुद्ध भावचपला नन्ते क्रियातपरा ।”

अर्थात्—पवित्र भावों में अस्थिरता रखने वाले प्राणी पवित्र नहीं हुआ करते हैं, तथा अस्थिर विचार वाले ये प्राणी सम्यक् चारित्र्य के प्रति भी स्थिर नहीं रह पाते ।

जो प्राणी ऐसा समझ लेते हैं वे स्वयं अपना कल्याण तो करते हैं, औरों के आत्म-कल्याण में भी सहायक बनते हैं । ऐवस्ता मुनि की माता यद्यपि एक मा थी और उनके हृदय में पुत्र के समय लेने पर अपार दुःख का होना स्वाभाविक था किन्तु उन्होंने अपने पुत्र को आत्म-कल्याण में बाना देना उचित नहीं समझा, उल्टे यह सुन्दर सीख दी—

“नेटा । तू दीक्षा लेने जा रहा है । अतः मेरा विकल और दुखी होना स्वाभाविक है । तेरे प्रति रहा हुआ मोह मुझे मता रहा है एव तेरा वियोग मेरे लिए अत्यन्त कष्टकर है । किन्तु फिर भी मेरा यही कहना है कि समय ग्रहण करके तू ऐसी कर्मी करना, जिससे पुनः किसी माता को तुझे जन्म देकर रोना न पड़े । अर्थात् फिर जन्म लगे तो फिर दीक्षा लेना पड़ेगी और वह माता भी मेरी तरह रोएगी अतः जन्म-मरण चक्र के लिये मिट जाय, इस प्रकार की कर्मी करना ।”

एक माता की कितनी कल्याणकारी शिक्षा थी ? आज तो हम देखते हैं कि अनेकों बाल विधवाएँ जिन्हें दुःख के कारण विरक्ति हो जाती है, उन्हें भले ही घर में रहने पर कोई नहीं पूछता, उल्टे नाना प्रकार के कष्ट घरवाले देते हैं । पर अगर वे दीक्षा लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहती हैं तो वे ही घरवाले, पड़ोसी और समस्त दूर के रिश्तेदार भी हितैषी बनकर आ पड़े होते हैं और तरह-तरह के रोड़े अटकाते हैं । अगर वहन दृढ होनी है तब तो वह किसी की परवाह न करती हुई माध्मता मार्ग को अपना ही लेती है अन्यथा कमजोर दिल वाली फिर से जीवन भर निरर्थक प्रयत्नों में पड़ी हुई दुःख पूर्ण समय बिताती है और बिना मानव जन्म का लाभ उठाए इस मसान में विदा हो जाती है ।

आज इस प्रवचन स्थल पर भी एक प्रकार से भावदीक्षित उन्नीस बहने उपस्थित हैं । इन सबकी भावना कुछ अध्ययन करके दीक्षा ग्रहण करने की है । मुझ

इन्हे देखकर बड़ा हर्ष हुआ है कि ये अपनी आत्मा का कल्याण करने की इच्छा रखती हैं । मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ये सब जिन भगवान के द्वारा बताये हुए मार्ग पर बैठें और अपने भविष्य को सर्वाङ्ग सुन्दर बनाएँ ।

हम सब तो सदा ही प्राणीमात्र के कल्याण की भावना रखते हैं तथा भगवान के बताए हुए मार्ग को समझाते हैं । अब इस पर कौन चलता है और कौन नहीं, यह ध्यान रखना हमारा कार्य नहीं है । जिस प्रकार एक इंजीनियर सड़क बनवा देता है तथा वहाँ रही हुई ऊँची नीची जगहों को समतल कराकर चलने योग्य कर देता है । किन्तु उसके बनवाए हुए मार्ग पर कौन चलता है और कौन नहीं, इसका हिसाब वह नहीं रख सकता ।

तो बंधुओ ! हम आपको जिनवाणी के अनुसार दान, शील, तप एवं भाव से युक्त मार्ग आपको गुझाते आ रहे हैं और भरसक सुझाते रहेंगे । पर इन मार्गों पर चलना आपको है और आप कितना चलते हैं, इसका हिसाब आपको ही रखना है ।

यह जीवन बार-बार मिलने वाला नहीं है । ऐसा सर्वश्रेष्ठ अवसर पाकर भी अगर आप धर्मकार्यों से उदासीन रहे तो फिर कौन सी योनि में आप यह कर सकेंगे ? सामारिक कार्यों के प्रति तो आप सदा जागरूक और उत्साही बने रहते हैं । विवाह करने जाते समय यह नहीं कहते कि हमे नींद आ रही है, लक्ष्मी तिलक करने आए तो भी यह नहीं कहते कि मुँह धोकर आते हैं अभी तुम ठहरो, इसी प्रकार रात्रि को बाहर नजे तक भी बहीखाते देखते हैं तो पूर्णरूप से सजग रहते हैं कि कहीं कोई अक गलत न लिख जाय ।

परन्तु यहाँ प्रवचन सुनते समय और सामायिक करते समय आपको नींद आने लगती है और झोके खाते खाते क्या सुना और क्या नहीं सुना इसका ध्यान नहीं रहता । यह क्यों होता है ? इसलिये ही कि इन कार्यों के प्रति आपके हृदय में उत्साह और लगन नहीं है । इनके प्रति आपकी उदासीनता है ।

पर भाइयो ! ऐसे काम कैसे चलेगा ? आपको घमरावन भी अन्य सामारिक कार्यों के समान ही जागरूक रहना हमेशा करना चाहिये । और हमेशा पूरी तरह नहीं कर सकते तो कम गुरुपणपूर्व के शुभ अवसर पर तो सामारिक प्रपचों को छोड़ ही देना चाहिए । आप यह विचार करें कि ये दिन गाँवों में लगने वाले हाट-वाजागों के समान मुरग और अधिक विधेयता लिए हुए होते हैं ।

अगर गाँव का व्यक्ति हमेशा तो अपनी दुकान खोले रहे पर हाट के दिन

किवाड बन्द करके सो जाय तो उसे कितनी हानि होगी ? इसी प्रकार प्रतिदिन तो आप कुछ करते हैं या नहीं ठीक है, पर इन पर्युषण के दिनो मे भी अगर चूक गये, कुछ नहीं किया तो आपको भी कितना नुकसान होगा, आपको इसका अन्दाज है ? अगर है, तो फिर मन, वचन एव शरीर से जो कुछ भी त्याग तप बन सके, करने का प्रयत्न कीजिये । शास्त्रकारो ने तप का बड़ा महत्व बताया है ।

श्री उत्तराख्ययन सूत्र मे कहा गया है —

“भवकोडी सचिय कम्म तवसा निज्जरिज्जइ ।”

—साधक करोड़ो भवो के सचित कर्मों को तपस्या के द्वारा क्षीण कर देता है ।

इसलिये प्रत्येक आत्म-हिताकाक्षी को तपस्या करना चाहिए । हमारे भगन मुनि जी ने स्वास्थ्य नरम होने पर भी इकतीस दिनों के व्रत किये है । इनके साथ भी चार, तीन या जिससे जितना बने करो तो आपकी आत्मा को लाभ होगा । यह मैं अपनी ओर से कहता हूँ । आप कह सकते हैं कि —‘हमे तो उपदेश दे रहे हैं पर आप म्दय क्यों नहीं करते ।’ पर यह कोई बात नहीं है । मुझसे जो बनता है, मैं करता हूँ और आपसे जो बने आप करें । मैं एकासन करता हूँ । सत उसके लिए भी मना करते हैं स्वास्थ्य के कारण । किन्तु मेरा कहना है कि जब तक बनता है करूँगा । चन्द्रकृपि जी भी कर रहे थे पर उनका स्वास्थ्य खराब हो गया तो पारणा करना पडा । पर तबियत ठीक होते ही इन्होने पुन उपवास प्रारम्भ कर दिए हैं । आपको भी इन दिनो मे यथाशक्य तप करना चाहिए ।

तप से मेरा आशय केवल उपवास, बेले, तेने या अठाई आदि से भी नहीं है । केवल अनशन ही तप मे नहीं आता । इसके अलावा भी वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, पापो के लिए प्रायश्चित्त, विनय आदि तप के जो बारह प्रकार हैं, उनमे से जो भी आपसे बन सके और जितनी मात्रा से बनें, सभी उत्तम हैं तथा निर्जरा के कारण हैं । अत अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आप जो भी करें वह आत्मा के लिए उपयोगी है ।

सच्चा साधक वही है जो मलिन और हीन भावनाओ को मानस मे से निफालकर उनके स्थान पर विशुद्ध भावनाओ को प्रतिष्ठित करे तथा आत्मा की ज्योति को जगाए । जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा, वह किसी न किसी प्रकार का तपा-चरण स्वत ही कर सकेगा ।

एक फारसी के कवि ने कहा है—

जाहिर अज आमाले नेको पाक कुन ।

बातन अज हवफुस् यकी वेबाक कुन ॥

अर्थात्—हे जीव ! तू अपने बाह्यस्वरूप को शुभ कर्मों के द्वारा पवित्र कर और आन्तरिक भावों का दृढ श्रद्धा से उत्थान कर ।

मानव जीवन के पावन उद्देश्य की पूर्ति इसी मार्ग से हो सकती है और जो ऐसा करेंगे, वे अपने जीवन को सफल बनाते हुए अनन्त सिद्धि हासिल कर सकेंगे । बस इतना ही कहकर मैं आज का प्रवचन समाप्त करता हूँ ।

धर्मप्रेमी बंधुओं, मानाओ एवं वहनो ।

कल में हमारे यहाँ महापर्व पर्युपण का प्रारम्भ हुआ है । हमारे देश में पर्वों का आगमन मँदा होना रहता है । किन्तु पर्व हमारे हिन्दुस्तान में मनाये जाते हैं उनकी ठीक गणना भी नहीं की जा पाती । किन्तु उनमें से अधिक भौतिक पर्व होते हैं और बाकी आध्यात्मिक पर्व ।

इन आध्यात्मिक पर्वों में से सबसे मुख्य पर्युपण-पर्व को माना गया है । क्योंकि भौतिक या सामाजिक पर्व दीवाली, होली राखी आदि सभी व्यावहारिक पर्व होते हैं और इन्हें आप अच्छा खा-पीकर, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनकर, शरीर की साज-सज्जा कर तथा मकानों की सजावट करके मनाते हैं ।

किन्तु पर्युपण पर्व इन दृष्टियों से नहीं मनाया जाता है । इसे मनाने का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि करना, इसे कर्मों से रहित करना तथा परलोक के लिए शुभ कर्मों का संचय करना होता है । अतः इन दिनों में लोग जप, तप, सेवा, परोपकार, स्वाध्याय तथा दान पुण्य करते हैं ।

ध्यान देने की बात है कि अभी मैंने जिन-जिन शुभ क्रियाओं के नाम बनाए हैं वे तथा और भी अनेक उत्तम कार्य तथा त्याग आदि सभी भिन्न-भिन्न कर्मों की निर्जरा करते हैं । यह नहीं कि एक गुण तो अपना लिया और बाकी को छोड़ दिया । उसमें क्या बनेगा ? उदाहरण स्वरूप स्वाध्याय तो शुरू कर लिया पर शोध में दुर्बला यद्यपि ही बने रहे और क्षमा भाव धारण नहीं किया तो क्या अधिक लाभ होगा ? इसी प्रकार यज्ञ-प्राप्ति के लिए दान तो दे दिया पर दूसरी तरफ धन

इकट्ठा करने के लिए अनीति, धोखेवाजी और अनेक प्रकार के हिंसात्मक कार्य करवाते रहे तो उससे कर्मों की निर्जरा कैसे होगी ?

मेरे कहने का अभिप्राय यही है त्याग व्रत, तपस्या, दान, सेवा आदि सभी गुणों का सगठित रूप ही साधक के आचार को श्रेष्ठ बनाता है तथा आत्म-कल्याण में सहायक बनता है। दूसरे शब्दों में समस्त गुणों का सगठन ही आत्मा को शुद्ध बना सकता है। इसके विपरीत जिस प्रकार एक दडा सुन्दर, सुदृढ़ और विशाल खम्भा ही मकान का काम नहीं द सकता, उसी प्रकार एक गुण को अपना लेने से और अन्य दुर्गुणों का त्याग न करने से मोक्ष की साधना सम्पन्न नहीं होती।

सगठन से लाभ

अभी-अभी प्रसंगवश रतनमुनि जी ने सगठन के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि समाज-रूपी मकान बनाने में जब आप सभी समाज के सदस्य सगठित होकर काम करेंगे तो समाज-रूपी विशाल भवन निर्मित हो सकेगा। मुनिजी का कथन सत्य है। वास्तव में ही अपना पेट तो सभी भर लेते हैं। आप भी अपने और अपने परिवार के लिए तो सब कुछ करते हैं किन्तु समाज में कितने दीन-दुखी, अमहाय और अभावग्रस्त हैं क्या इसका हिसाब भी आप रखते हैं ? नहीं, रख भी नहीं सकते, यह एक ही व्यक्ति के बस का रोग नहीं है। सब सगठित होकर कमर कस लें तो सम्पूर्ण समाज का भला बिया जा सकता है।

अपने परिवार का और अपना चाल मारी रखते हैं पर उससे कर्म आपकी आत्मा का लाभ नहीं होता क्योंकि वह सब तो आप मोह और स्वार्थ के बशीभूत होकर करते हैं। उदाहरण स्वरूप व्याप अपने घर में बीज बोयेंगे तो क्या कुछ उग सकता है ? दशहरा या गमलों में बोनो से कुछ उग जाता है पर उससे भी फल प्राप्त नहीं होता। फल प्राप्ति के लिये तो घर से बाहर खुली जमीन में बीज बोने पर ही काम देनेगा।

इसी प्रकार अपने घर-परिवार के लिए चाहे आप हजारों और लाखों खर्च करें तो उससे क्या लाभ है ? लाभ तो समाज के दीन-दुखियों की सहायता करने में है। अपनी की बजाय दूसरों के लिए खर्च करने पर फल भी कई गुना अधिक मिलता है। पर छेद की बात है कि आप लोगों की दृष्टि अपने घर से बाहर नहीं जाती और इसीलिए हमारी कीम अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त नहीं कर पाती।

एक कवि ने कहा है—

और कौम तो दटी, तुम न मंडे एक फदम।

आँख मलते ही रहे, आँख का जाला न गया ॥

कवि दुःख प्रकट करता हुआ कहता है—'अन्य जातियों को देखो, वे अपनी तरक्की करती जा रही हैं पर तुम एक कदम भी बढ़ न सके। इसका कारण क्या है? यही कि तुम में सगठन नहीं है। आगे वही समाज बढ़ सकता है जब कि उसके सदस्य एकमत होकर किसी भी काम का बीड़ा उठाएँ।

भगवान् महावीर ने भी धर्म का उद्धार करने के लिए चतुर्विध सघ की स्थापना की है। वह इसलिए कि चारों अपना-अपना कार्य करें। एक का काम दूसरा बराबर नहीं कर पाता अतः सभी सघों को अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करना चाहिए तथा धर्म का प्रचार एवं प्रसार करने में शक्ति लगानी चाहिए।

पिछले दिनों में कान्फरेस ने बहुत कार्य किया। अजमेर साधु-सम्मेलन के लिए सत्तो को इकट्ठा करने में बड़े-बड़े धनाढ्य व्यक्ति भी जहाँ साधन नहीं थे, वहाँ पैदल गये। जैसे हैदराबाद वाले लालाजी, अहमदनगर के मूयाजी, और सतारा वाले श्रावक ने जिस प्रकार उत्साह पूर्वक बीड़ा उठाया था, उसी प्रकार कार्य भी किया और सत्तो के इकट्ठे होने का प्रसंग आया। अन्यथा एक सम्प्रदाय का साधु दूसरे सम्प्रदाय के साधु को देखते ही पीठ फेरकर चला जाता था।

किन्तु इन श्रावकों ने दो पैसे खर्च किये और श्रम भी किया अतः उसका फल कुछ तो मिलेगा ही। यह सही है कि जब वृक्ष लग जाता है तो कुछ कीड़े भी उत्पन्न होते हैं और वृक्ष के खाने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार सगठन में जिन्होंने बराबर का हिस्सा लिया था वे ही किन्हीं कारणोंवशां अलग हुए और इस प्रकार कीड़े लगने के समान ही सगठन कुछ कमजोर हो रहा है, ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है।

अगर आज सभी सत्त एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हुए इकट्ठे होकर काम करें तो बहुत से काम बन सकते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता पर जिस सगठन को बनाने में श्रावको ने लाखों रुपया खर्च किया उसे पुनः तोड़ देना अच्छी बात नहीं है। विध्वंसी हुई शक्ति से कभी काम नहीं बनता। समाज का भला तो सगठन से ही होगा।

कवि का कहना है कि तुम अपनी आँखें तो मलते रहे पर उसमें आया हुआ जाला नहीं निकाला जो दृष्टि में बाधक बनता रहा है। अर्थात् समाज का भला हो इसके लिए बातें तो करते रहे हो पर असगठन रूपी जाला नहीं हटा सके। ऐसी स्थिति में काम कैसे होगा?

बन्धुओं! अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। समय है अतः जागृत होकर समाज में सगठन हो, उसकी तरक्की हो, धार्मिक शिक्षण की अधिक से अधिक सुविधा लोगों

को हासिल हो तथा निराश्रित भाई-बहनो को संरक्षण मिले इसके लिए धन, बुद्धि और विवेक से सम्पन्न लोगो को कदम उठाना चाहिए।

सगठन किन में है ?

कहते हैं कि सगठन का सचक तो काक, कायस्थ और कुक्कुट से लेना चाहिये। कौओ में सगठन की भावना कितनी ज्वरेंस्त होती है ? उन्हें कहीं भी कोई खाद्य पदार्थ दिखाई दे जाय, फौरन काँव-काँव करके अपनी जाति के अन्य कौओं को घुला लेते हैं। कोई भी कौआ कभी अकेला कुछ नहीं खाता।

इसी प्रकार कायस्थ जाति के लिये भी कहा जाता है कि कायस्थ जाति बड़ी होशियार और सगठित होती है। किसी कचहरी में अगर एक कायस्थ पहुँच गया तो अपने बल पर दस-बीस और भी इकट्ठे कर लेगा।

तीसरा सगठन प्रेमी कुक्कुट माना जाता है। धूरे पर या उकरडी पर उसे धन्न के दाने दिख जायें तो उन्हें अपने पैरों से खोद-खोदकर दूर उछालता जाता है ताकि अन्य मुर्गे भी सरलता से उन्हें खा सकें। इस प्रकार काक, कायस्थ और कुक्कुट इन तीनों के द्वारा सम्प का उदाहरण दिया जाता है।

असगठित कौन रहते हैं ?

अब असगठितो के विषय में भी सुनिये ! जिनमें सगठन नहीं है, वे हैं—
'वणिक, श्वानो, गजा' द्विजा ।'

असगठित व्यक्तियों में सर्वप्रथम वणिक का नाम आया है। वणिक अर्थात्— व्यापारी। इनके असगठन के विषय में तो आप भली-भाँति जानते ही होंगे क्योंकि आप में से अधिकांश व्यापारी ही हैं। फिर अपनी प्रवृत्तियों से अनजान नहीं हो सकते। कहने वाले ने इसीलिए कहा है कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी की उन्नति कभी नहीं देख सकता। अब उनसे पूछा जाय कि भाई ! तुम दूसरो को देखकर क्यों जलते हो ? तुम्हें उतना ही तो मिलेगा जितना पूर्वजन्म में पुण्य का उपार्जन किया है। जितना बोया जाता है वही तो फल देता है। तुमने अगर बोया नहीं होगा तो अब मिलेगा कैसे ? पर यह कहाँ सोचते हो आप लोग ? आप चाहे अपना नुकसान कर लेंगे पर दूसरे का भी नुकसान हो यह प्रयत्न जरूर करेंगे। वह कैसे ? इस प्रकार कि आपके पड़ोसी व्यापारी को नफा हो रहा है तो आप अपने वस्तुओं का दाम उस व्यापारी के दामो से दो पैसे कम कर देंगे। इससे आपका भी नुकसान हुआ कि नहीं ? राज के युग में तो बहुत कम ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपने से हीन व्यक्ति को महारा देकर उठाने का प्रयत्न करते होंगे।

पर वधुओ, प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। शास्त्रों में आपने सार्थवाह शब्द कई बार पढ़ा होगा। मार्थ यानी समूह, और वाह यानी वाहक, या वहन करने वाला। इस प्रकार सार्थवाह का अर्थ समूह को लेकर चलने वाला होता है।

उस काल में जो सार्थवाह होते थे यानी सम्पन्न व्यक्ति कहलाते थे, वे व्यापार के लिए जाते समय गाँव के सभी व्यक्तियों को आमन्त्रित करते हुए कहते थे—“मैं व्यापार के लिए विदेश जा रहा हूँ, जिसे भी मेरे साथ चलना हो प्रसन्नता पूर्वक चल सकता है। मार्ग का व्यय, खाने-पीने का खर्च तथा वस्त्र एवं औषधि आदि जो भी आवश्यक होगा, सभी का खर्च मैं करूँगा और व्यापार में लाभ हुआ तो सबको हिस्सा दूँगा तथा हानि हुई तो वह मैं ही सहन करूँगा।”

कितनी उदारता, कितना स्नेह और कितने परोपकार की उनमें भावना थी? वे भी तो आप जैसे ही व्यक्ति होते थे किन्तु समाज का और जाति का भला हो यह प्रबल भावना उनके अन्तःकरण में विद्यमान रहती थी। आज कहाँ हैं वैसे लोग? आज तो सार्थवाह में ‘व’ और जुड़ गया है तथा सार्थवाह के स्थान पर स्वार्थवाह हो गया है। सभी की भावना यह हो गई है कि मुझे अधिक से अधिक मिले।

पर वधुओ! ऐसी भावना रखने से क्या आपके समाज और आपकी जाति का उत्थान हो सकेगा? क्या आपके धर्म की रक्षा होगी? आपका धर्म क्या कहता है? यही तो, कि ससार के समस्त प्राणियों पर करुणा का भाव रखो, अगर तुम्हारे पाम रोटी है तो दूसरे को भूखा मत सोने दो। कल मैंने राजा शिवि के बारे में आपको बताया था कि एक कवूतर के लिए भी उन्होंने अपने शरीर का मांस और वह भी कम होने पर सम्पूर्ण शरीर ही अर्पण कर दिया था।

अब आपको इतना त्याग करने की तो आवश्यकता नहीं पड़ती, पर केवल स्वार्थ का त्याग तो करना चाहिए। इसी प्रकार ससार के समस्त प्राणियों की भी फिक्र आप न करें, किन्तु अपने समाज के अनाथ, असहाय और अभावग्रस्त व्यक्तियों का ध्यान तो रखें। हम साधु हैं। अगर हमें एक स्थान पर सुविधाएँ न मिलीं तो फौरन हम दूसरे गाँव की ओर चल देंगे। किन्तु आपके गाँव में तथा समाज में रहने वाले निराश्रित व्यक्ति और अनाथ वहाँ कहाँ जाएँगे? उनके लिए तो आप लोगों का ही सहारा है। और आप संगठित होकर ही उनका सहारा बन सकते हैं।

तो मैं बता रहा था कि असंगठित व्यक्तियों के उदाहरणों में वणिकों का नाम सर्वप्रथम आया है। आप इस कलक को मिटाएँ तथा स्वार्थवाह न बनकर सार्थवाह बनें, मेरी यही कामना है। आप यह भी कभी न भूलें कि सार्थवाह बनने पर आपकी करणी आपके साथ चलेगी और स्वार्थवाह बनने पर जो इकट्ठा करेंगे

वह सब यही रह जाएगा । इसलिये मिले हुए जीवन के एक-एक क्षण को आप सायंक करे, क्योंकि बीता हुआ समय पुनः वापिस नहीं आता ।

किसी कवि ने एक भजन में भी यही बात कही है—

दिन नीके बीते जाते हैं ।

सुमरण कर नाम जिनन्द का, दिन नीके बीते जाते हैं ।

जैसे पानी बीच बतासा, मूरख फसे मोह की फासा ।

भला क्या जोवे सास की आसा गये सांस नहीं आते हैं ।

दिन नीके बीते जाते हैं ।

कवि का कथन अत्यन्त शिक्षाप्रद है । वह कहता है—“अरे भोले प्राणी ! जरा विचार कर कि तेरे जीवन के ये सुनहरे दिन किस प्रकार निरर्थक चले जा रहे हैं । जन्म लेने के पश्चात् वचन में ज्ञान का सम्यक् उदय नहीं होता और वृद्धावस्था आ जाने पर फिर धर्माश्रय की शक्ति नहीं रहती । इससे स्पष्ट है कि शैशव और वृद्धत्व के बीच का समय ही त्याग, तपस्या एवं धर्माश्रय की अन्य क्रियाओं के लिये उपयुक्त होता है । इस काल में ही व्यक्ति इच्छानुसार शुभ कर्मों का सचय कर सकता है । कवि ने इन्हीं दिनों के लिए कहा है कि ये नीके अर्थात् कुछ कर सकने लायक दिन व्यर्थ जा रहे हैं । इनके चले जाने पर प्रथम तो वृद्धावस्था आएगी या नहीं इसका क्या पता है, और अगर आ भी गई तो उस स्थिति में क्या धर्मक्रियाएँ या साधना करना संभव होगा ?

कवि सुन्दरदास जी ने कहा है—

बेह सनेह न छाँडत है नर,

जानत है धिर हैं यह देहा ।

छीजत जाय घटें दिन ही दिन,

धीसत है घट को नित छेहा ॥

फाल अचानक आइ गहै कर,

आहि गिराइ फरै तनु खेहा ।

सुदर जानि यहै निहचं धरि,

एक निरजन सू करि नेहा ॥

कहते हैं—बुद्धि और विवेक से हीन मनुष्य अपने शरीर के प्रति रहे हुए मोह को कभी भी नहीं छोड़ता । ससार के असत्य जीवों को सदा मौत के मुँह में जाते हुए देखकर भी वह अपने शरीर को इस प्रकार रखता है जैसे यह सदा ही स्थिर रहने वाला है ।

बालक जिस समय जन्म लेता है उसी क्षण से उसकी आयु घटती जाती है और युवावस्था के पश्चात् तो शरीर क्षीण होता ही चला जाता है। किन्तु इस बीच में भी काल तो सदा ही मस्तक पर मँडराता रहता है तथा वचपन, जवानी या बुढ़ापे में जब भी दाव लगता है, झपट्टा मारकर जीव को ले जाता है।

इसलिए कवि कहता है कि मन में निश्चय पूर्वक शरीर की नश्वरता को और काल के किसी भी समय के आगमन को समझते हुए निरजन प्रभु से प्रेम करो और उनकी भक्ति-उपासना करके अपने इस सुनहरे समय को सार्थक करो।

प्रत्येक व्यक्ति को शास्त्र-स्वाध्याय से, धर्मोपदेश श्रवण से एव सत्सग से लाभ उठाकर जीवन के महत्त्व को तथा साधना के सच्चे मार्ग को समझना चाहिए।

संगति का फल

प्रत्येक प्राणी के जीवन पर संगति का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। मनुष्य का जीवन वैसा ही बनता है, जैसे उसके साथी होते हैं। एक पाश्चात्य विद्वान् 'गेटे' ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है—

"Tell me with whom thou art found and I will tell thee who thou art"

—मुझे बताइये आपके सगी-साथी कौन हैं और मैं बता दूँगा कि आप कौन हैं।

दार्शनिक गटे के कथन का आशय यही है कि किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में अगर हमें सही जानकारी करनी है तो बिना उससे कुछ पूछे भी, केवल उसके साथियों और मित्रों के आचरण के आधार पर ही उस व्यक्ति के चरित्र को जाना जा सकता है।

इससे यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्तियों को सदा सज्जन पुरुष की संगति करनी चाहिये। उसने दो लाभ होते हैं—पहला तो यह कि सत्संगति करने से जिनकी संगति की जानी है, उनके सद्गुणों का, सदाचार का एव सुन्दर विचारों का हम पर प्रभाव पड़ता है यानी हममें भी उनका आविर्भाव होता है। और दूसरा लाभ यह होता है कि हम जिनकी संगति करते हैं उन्हें देखकर अन्य व्यक्ति हमें भी उनके समान सद्गुण सम्पन्न सम्झते हैं। तो, संगति का जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और दूसरे शब्दों में मणियों के गुणानुसार ही मग करने वाले के जीवन का निर्माण होता है। एक छोटा सा उदाहरण इस विषय को स्पष्ट करता है।

पक्षियों पर भी सगति का असर

एक जगल में बहुत से तोते रहते थे । उनमें से एक को एक बार एक भील पकड़कर ले गया और एक को एक ऋषि बड़े प्रेम से ले आए तथा उसे पालने लगे ।

ऋषि और भील, दोनों ने अपने-अपने काम के अनुसार तोतो को शिक्षा दी तथा अपने-अपने स्थान पर पिंजरो में बंद करके पेड़ों पर लटका दिया ।

एक बार उस प्रदेश का राजा जगल से गुजरता हुआ अपने महल की ओर जा रहा था कि उसे मार्ग में उसी भील का क्षोपड़ा दिखाई दिया जो जगल से तोते को लाया था ।

राजा उस क्षोपड़े के समीप से ही गुजरा पर वृक्ष पर पिंजरे में बँठा हुआ तोता राजा को देखते ही जोर से बोला—“अरे भीलो ! दीडो, यह मनुष्य घनवान है, इसे लूट लो दीडो, दीडो ।”

तोते की यह बात सुनते ही राजा ने घबराकर घोड़े को एड लगाई और वहाँ से भाग निकला । घोड़ा भागते-भागते अब ऋषियों के आश्रम के समीप से गुजरा । वहाँ पर भी एक तोता पिंजरे में बन्द था और पिंजरा वृक्ष से लटक रहा था । यह तोता वही था जो ऋषि जगल के उस स्थान से लाये थे, जहाँ से भील एक तोते को ले गया था ।

आश्रम निवासी तोते ने भी राजा को देखा, पर वह राजा को देखते ही चित्लाया—

“महाराज ! आज अपने यहाँ अतिथि आए हैं । इनका स्वागत-सत्कार करो । जल्दी आओ ।”

राजा ने इस तोते की बात भी सुनी और आश्चर्य में पड़ गया । किन्तु वह वहाँ ठहरा नहीं और साझ पड़ जाने के भय से अपने नगर में आ गया ।

राजा को दोनों तोतो की बातों पर बड़ा आश्चर्य हुआ था अतः वह उनकी बातों को भूला नहीं और अगले दिन ही उसने अपने कर्मचारियों को भेजकर दोनों को मगवाया ।

अपने यहाँ मगवाकर उसने उन दोनों की परीक्षा ली और पाया कि दोनों की बात-चीत वर्गैरह में बड़ा भारी अन्तर है । भील के पास रहा हुआ तोता सदा ‘पकड़ो, मारो, लूटो, हत्या कर दो ।’ वस इसी आशय के वाक्य बोलता था किन्तु ऋषि के आश्रम में रहा हुआ तोता बोलता था—‘मन्दिर जाओ, भजन करो, अतिथि की सेवा करो, ध्यान करो, पूजा में बैठो आदि आदि ।

राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों ही तोते हैं किन्तु ऐसे विपरीत भाव व्यक्त क्यों करते हैं ? पर जानकारी करने पर मालूम हुआ कि सगति के कारण इन दोनों में इतना अन्तर आया है। भीलो के साथ रहने वाला तोता वैसी ही बातें सुनता रहता है अतः स्वयं भी इसी प्रकार बोलता है और ऋषियों के आश्रम में रहने वाला पूजा-पाठ, भक्ति, सेवा आदि आदि वाक्य सुनता है अतः ऐसी भाषा सीख गया है।

तो बन्धुओं, इसीलिए आपसे बार-बार सत्संगति करने के लिए कहा जाता है। जब विशेष बुद्धि और विवेक से रहित पक्षियों पर भी सगति का ऐसा असर पड़ता है तो फिर मनुष्यों का तो मनुष्यों पर प्रभाव पड़ना कौन सी बड़ी बात है। पर आप लोग इस बात का कहाँ ध्यान रखते हैं ? आप कभी यह नहीं देखते कि आपके बालक कैसे व्यक्तियों की सगति करते हैं ? उन्हें धर्म-स्थान में लाने के लिए कहें तो आप उत्तर देते हैं—“महाराज ! क्या करें आजकल के बालक माता-पिता का कहना ही नहीं मानते। हम तो बहुत कहते हैं पर लड़के आते ही नहीं।”

मुझे यह सुनकर बड़ा खेद होता है कि जब आप अपने बच्चों पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते तथा उनमें अच्छे सस्कार आरोपित नहीं कर सकते तो फिर वे कब धर्म के महत्व को समझेंगे और कब जीवन की सार्थकता के विषय में सोचेंगे ? उनके जीवन का सुनहरा समय या कवि के शब्दों में नीके दिन क्या यों ही नहीं चले जाएँगे ?

भजन में आगे भी कहा गया है—

‘जैसे पानी बीच बत्तासा मूरख फसे मोह की पासा।’ अर्थात् भले ही यह जीवन हमें पचास माठ तथा सत्तर वर्ष का भी दिखाई देता है। किन्तु जबकि हम अनन्तकाल से इस ससार में भ्रमण कर रहे हैं तो उस समय को देखते हुए तो यह केवल इतना ही है जितना समय पानी में डाले हुए बत्तासे को धुलने में लगता है। इतने से समय में ही यह समाप्त होने वाला है।

किन्तु मूर्ख व्यक्ति फिर भी जीवन के मोह में ही पड़ा रहता है। वह इस बात की आशा करता है कि हम सौ वर्ष जीएँगे। पर क्या कोई इसकी गारण्टी ले पाता है ? अनेकों जीव इस ससार से नित्य जाते हैं। कोई बैठ-बैठा मित्रों से प्रेमालाप करता हुआ अचानक ही समाप्त हो जाता है, कोई सड़क पर ठोकर लगते ही यहाँ से प्रयाण कर जाता है, कोई हास्य विनोद में मग्न है, किन्तु उनी क्षण हृदय की गति रकते ही निश्चेष्ट हो जाता है।

तभी तो कहा गया है :—

कौन भाँति करतार, कियो है सरीर यह,
पावक के माँहि देखौ पानी को जमावनी ।
नासिका भवन नैन, बदन रसन बैन,
हाथ पाँव अंग नख, सीस को बनावनी ॥

अजब अनूप रूप, चमक दमक ऊप,
सुन्दर सोभित अति अधिक सुहावनी ।
जाही छिन चेतन, सकति लीन होइ गइ,
ताही छिन लागते हैं, सबकू अभावनी ॥

कवि का कहना है कि विधाता ने यह शरीर किस प्रकार का बनाया है ? जिस प्रकार अग्नि में जल नहीं ठहरता, उसमें डालते ही विलीन हो जाता है। उसी प्रकार जीवन भी पलक झपकते ही समाप्त हो जाता है।

ऊपर से देखने में तो यह बड़ा सुन्दर मालूम देता है। व्यक्ति के सुडौल नाक, कान, आँखें, मुँह, शरीर, हाथ-पैर तथा अन्य सभी अंग नख से शिखा तक बड़े अनुपम और सौन्दर्य की प्रतिमूर्ति दिखाई देते हैं। किन्तु जब उम्र बढ़ने पर शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है तो वे ही अंग वेडौल दिखाई देने लगते हैं। अर्थात् बड़ी बड़ी सुन्दर आँखें ज्योतिहीन हो जाती हैं, कमर टेढ़ी हो जाती है, त्वचा झुर्रीदार बन जाती है तथा दाँतविहीन मुँह पोपला हो जाता है तो कोई फिर उस शरीर से स्नेह नहीं रखता, उलटे ग्लानि करने लगता है। और जिस दिन इस शरीर-रूपी पिंजरे से आत्मा अलग हो जाती है, फिर तो क्षण भर भी उसकी ओर कोई दृष्टि उठाकर नहीं देखता तथा भय के मारे उस स्वान से ही दूँ भाग जाते हैं।

इसलिए बन्धुओं ! हमें जीवन का लक्ष्य केवल अपने शरीर को सजाना, सँवारना और पीष्टिक बनाना ही नहीं मानना चाहिए। अपितु जीवन का लक्ष्य जीवन से मुक्ति प्राप्त करना समझना चाहिये। मेरे कहने का आशय यही है कि हमने मानव-जीवन प्राप्त किया है और यह नर-देह मिल गई है तो इसे नीचा घनाकर गसार-सागर को पार करने के उपयोग में लेना चाहिए। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिये कि अब हमें पुन जन्म न लेना पड़े और पुन कभी मरने का कष्ट भी न उठाना पड़े। जन्म-मरण ने मदा के लिये मुक्ति प्राप्त करना ही मानव-जीवन की सार्थकता है।

पर यह हमारा उद्देश्य तभी सफल हो सकता है, जबकि हम ससार के प्रपञ्चो को कम से कम करें तथा शरीर पर भ्रमता न रखकर इसे तपस्या, त्याग एवं धर्म क्रियाओं में लगाएँ। पयुर्वर्ण पर्व के दिन प्रतिवर्ष आकर हमें यही प्रेरणा देते हैं कि हम अपने आप में अधिक उत्साह और अधिक सजगता लाएँ तथा जीव और जगत के रहस्य को समझते हुए आत्म-विश्वास के साथ सम्यक् ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य की आराधना करें तथा दान, शील, तप एवं भावमय जीवन बनाएँ। समस्त सद्गुणों के सङ्गठन से ही श्रेष्ठ जीवन का निर्माण होता है।

ऐसा किये बिना आत्म-शुद्धि संभव नहीं है और आत्म-शुद्धि के बिना मुक्ति की आशा रखना व्यर्थ है। अतः आत्म-बन्धुओं ! हमें जागना है और जागकर अपनी आत्मा को उसके शुद्ध स्वरूप में लाना है। वही हमारे जीवन का उद्देश्य है और वह उद्देश्य हमें दूरा करके जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करना है।

धर्मप्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों !

पर्युषण पर्व के इन शुभ दिनों में 'अन्तगड सूत्र' पढ़ा जा रहा है। इसका अन्तगड नाम 'अन्तकृत' भावना को लेकर रखा गया है। इस शास्त्र में उन महान् आत्माओं का चरित्र कहा गया है, जिन्होंने अपनी अन्तरात्मा के समस्त कर्म-बन्धनों को तोड़ दिया है।

हर वर्ष शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए ?

आप लोगों के दिल में विचार आता होगा हर वर्ष इसी शास्त्र को क्यों पढ़ते हैं ? पर भाइयो ! हमें अनेक वस्तुओं की प्रतिदिन जरूरत पड़ती है। और फिर रोटी तो प्रतिदिन एक बार खाने से भी काम नहीं चलता। दिन में दो-तीन बार भी खाते हैं। वह क्यों ? इसलिए कि वह शरीर की खुराक है। पर आत्मा की भी तो खुराक होती है। वह भी प्रतिदिन आहार मांगती है। किन्तु उसे खुराक देने में आप कितनी लापरवाही और कजूसी करते हैं ? यह इसलिए ही न, कि इसकी भूल का आपको पता नहीं चलता और प्रतिदिन इसे देने की तो बात ही क्या है, माल में आठ दिन भी सच्चे हृदय से देना नहीं चाहते।

कई बार हमारे भाई कहते हैं—'महाराज ! केवल रिवाज होने के कारण ही 'अन्तगड सूत्र' हर वर्ष पढ़ते हैं या इससे कुछ लाभ होता है ?' उन अज्ञानी भाइयों को क्या लाभ होता है यह तो हम प्रत्यक्ष रूप से बता नहीं सकते क्योंकि लाभ हथेली पर रखकर दिखाने वाली वस्तु नहीं है। किन्तु उन्हें यह समझा जरूर सकते हैं कि महापुरुषों के चरित्र पढ़ने से हम उन भव्य-आत्माओं के सद्गुणों के

द्वारे में जान सकते हैं, उनके धर्माश्रय करने के तरीको को समझ सकते हैं तथा त्याग एवं तपस्या में रही हुई उनकी दृढ़ता से शिक्षा ले सकते हैं। यह क्या कम बात है ?

आप अपने बच्चों को बोलना सिखाते हैं तो क्या बार-बार एक ही शब्द का उच्चारण नहीं करते ? उसे चलना सिखाते हैं तो क्या उसके पुनः-पुनः गिरने पर भी आप उसे पुनः-पुनः खड़ा नहीं करते ? क्यों करते हैं ऐसा ? इसीलिए तो, कि आप बार-बार एक शब्द को बोलेंगे तो वह बोलना सीख जाएगा। यही हाल महा-मानवों के जीवनचरित्र को बार-बार पढ़ने से होता है। अर्थात्—अगर हम पुनः-पुनः उनके विषय में पढ़ेंगे और सुनेंगे तो हमारा मन भी उनके जैसे सद्गुणों को अपनाने की इच्छा करेगा, उनकी दृढ़ता के विषय में जानने से हमारा आत्म-विश्वास और आत्म-बल बढ़ेगा तथा उनके महान् त्याग के उदाहरण सुनने से हमारी प्रवृत्ति भी सामारिक एवं नश्वर पदार्थों के प्रति रहे हुए मोह एवं आसक्ति को कम करने की ओर बढ़ेगी।

तो यह लाभ कम है क्या ? क्या हम अपनी आत्मा को निर्मल बनाने के लिए महापुरुषों के जीवनचरित्र पढ़ना आवश्यक नहीं है ? मैं तो कहता हूँ कि आवश्यक ही नहीं वरन् अनिवार्य है। ऐसा किये बिना हमारा सोया हुआ आत्म-बल कभी जाग नहीं मकेगा, और जब आत्म-बल या आत्म-विश्वास जागेगा ही नहीं तो हम आत्म-मुक्ति के प्रयत्न किस प्रकार दृढ़ता पूर्वक सम्पन्न कर सकेंगे ? मानव जीवन की तो सार्थकता ही धर्म को अपनाने में, और उसे अपनाकर अपनी आत्मा को कर्मों से मुक्त करने में है। अन्यथा इस समार में तो अनन्त प्राणी जन्म लेते हैं और जैसे-तैसे जीवन यापन करके मर जाते हैं और फिर किसी योनि में जन्म लेते हुए इस जन्म-मरण के चक्र में सदा घूमते ही रहते हैं।

इसी बात का अनुभव महात्मा कबीर ने किया था जो शब्दों में इस प्रकार कहा जाता है.—

चलती चक्की देख कर, दिया कबीरा रोय ।

दो पाटो के बीच में साबित बचा न कोय ॥

टोटा नया नहीं है। इसे आप में से अधिकांश व्यक्ति जानते हैं और अनेक बार सुनते या पढ़ते रहते हैं। किन्तु इसका अर्थ बड़ा गूढ़ है और उसकी तह तक पहुँच जाय वह इस समार-सागर से पार उतरने के लिए छटपटाये और विकल हुए बिना रह नहीं सकता। जन्म और मरण की यह चक्की चट्टी भयंकर है। जिस प्रकार पत्थर के दो पाटों में अनाज के असंख्य दाने नित्य पिमकर चकनाचूर होते रहते हैं, उसी प्रकार

जन्म-मरण के दोनो पाटो के बीच में भी अनन्त जीव सदा पिसते रहते हैं, यानी जन्म-लेते और मरते रहते हैं ।

तो कवीर जैसे सभी महापुरुष इस भयानक चक्की को देखकर रो पड़ते हैं और इससे मुक्त हो जाने के लिए छटपटा उठते हैं । पर केवल छटपटाने या चाहने से ही तो आत्मा की मुक्ति जैसा महान् मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता । उसके लिए वे उपाय करते हैं और वह उपाय होता है धर्म का अवलम्बन ग्रहण करना । वे धर्म को ग्रहण करते हैं तथा दृढ़ता पूर्वक उसका पालन करते हुए भव-सागर को पार कर जाते हैं ।

एक कवि ने अपने पूर्व महापुरुषों का स्मरण करते हुए नई पीढ़ी को प्रेरणा दी है तथा कहा है—

ओ वीरों की सन्तान करो कुछ ध्यान न फूट बढ़ाओ,

अब तो निज धर्म बढ़ाओ ।

वे पूर्वज कितने नामी थे, बस एक प्रेम के हामी थे,

जाति में अब तो प्रेम की धार बहाओ ।

अब तो निज धर्म बढ़ाओ ।

कवि का कथन है—'बन्धुओ ! आप लोग वीरों की सन्तान हो । किन वीरों की ? उन धर्मवीरों की जो धर्म के बल पर आत्मा के प्रबल शत्रु बाँधों कर्मों से जीवन भर सघर्ष करते रहे और अन्त में उन्हें पछाड़ कर उनसे मुक्त हो गये ।'

हम सभी उन भगवान् महावीरों की सन्तान हैं, जिनके लिए सेवा करने वाले इन्द्र और त्राम देने वाला चण्डकौशिक समान थे । प्राणिमात्र के लिए जिनके अन्त-करण में स्नेह की अजल सरिता प्रवाहित होती थी । किन्तु क्या आज हम उनके पदचिह्नों पर चल सके हैं ? नहीं, प्राणिमात्र के लिये तो क्या अपनी जैन जाति के प्रति भी हमारा अभिन्न भाव नहीं रहा है । परिणाम यह हुआ है कि भाई-भाई आपस में लड़ते हैं तथा धर्म के नाम पर अनेकों अनर्थ घट जाते हैं ।

इसलिए अपने उन पूर्व पुरुषों का स्मरण करते हुए तथा सभी को महावीर का अनुयायी समझ करके आपसी वैमनस्य को मिटा डालो और फूट के अंगुरों को जड़ से उखाड़ दो । ऐसा करने पर ही हम अपने धर्म के प्रति वफादार बन सकेंगे तथा उसे सही स्वरूप में प्रतिष्ठित कर सकेंगे ।

हमें सदा चिन्तन करना है कि हमारे पूर्वज कैसे थे और उनके अन्त-करण में जगत के समस्त जीवों के लिये स्नेह की कैसी ज्वलन्त भावना थी । वे जानते थे कि राग और द्वेष में दोनों ही आत्मा को अधिकाधिक पतन की ओर ले जाने वाले हैं ।

अतः हम इनके वश में रहकर अगर व्यर्थ के प्रपचों में उलझे रहे, धैर्यमनस्य पैदा करके कपायों के बधनों को मजबूत करते रहे तो फिर आत्मा को अपने सही स्वरूप में कब ला सकेंगे ? क्योंकि काल तो सदा सिर पर मढ़ाता ही रहता है, न मालूम कब उठाकर ले जाएगा । उनका यह चिन्तन उन्हें सदा कर्तव्य-रत बनाए रहता था और वे बिना समय गँवाए हुए तथा बिना निरर्थक कर्म-बन्धन करते हुए अपने धर्म में जागरूक रहते थे ।

शास्त्रकारों ने कहा भी है --

ज कल्ल कायव्व, णरेण अज्जेव त वरं काउ ।

मच्चू अकलुणहिअओ, न हु दीसइ आवंपतो वि ।

—बृहत्कल्पभाष्य ४६७४

—जो कर्तव्य कल करना है वह आज ही कर लेना अच्छा है । मृत्यु अत्यंत निर्दय है, यह कब आकर दबोच ले, मालूम नहीं, क्योंकि वह आती हुई दिखाई नहीं पड़ती ।

वस्तुतः जो व्यक्ति चिंतन करता है वह अपने कर्तव्य को समझ लेता है, और उसका पालन करने में तत्पर रहता है । परिणाम यह होता है कि वह अपने जीवन को सार्थक करने के लिए शुभ-कर्म की साधना में सलग्न बना रहता है । किन्तु इसके विपरीत जो आत्म-चिंतन नहीं करता वह दुनियादारी के प्रपचों में ही सदा पड़ा रहता है । दुनियादारी के लिए तो आप सदा ही चिन्तन करते हैं । अपने व्यापार-घघे के लिये, लड़के लड़कियों की व्याह-शादियों के लिये और मकान आदि बनवाने के लिये तो आप रात-दिन एक करते हैं पर यह चिंतन बाह्य और निरर्थक है । मैं आपसे आत्म-चिन्तन की बात कह रहा हूँ । अपना धर्म क्या है ? समाज के प्रति कर्तव्य क्या है और आत्मा की मुक्ति का रहस्य क्या है ? क्या इन सबका चिंतन भी आप कभी करते हैं ?

अपनी भौतिक संपत्ति का आप बारह महीने में हिसाब देखते हैं, आढावा निकालते हैं । किन्तु क्या कभी इसका भी आढावा निकालते हैं कि मैंने अपनी जाति, समाज और देश के लिये क्या किया, अथवा आत्मा के कल्याण के लिए कितना त्याग और तप किया ? नहीं यह आपके चिंतन में कभी नहीं आता । इसलिए आप अपने भाई से लड़ते हैं, समाज की उपेक्षा करते हैं और धर्म के नाम को फलकित करते हैं ।

ध्यान में रखने की बात है कि भले ही ऊपर से दिखाई देने वाले व्यवहार में आप अलग मानूम पड़ते हों पर आत्मिक स्नेह में अन्तर नहीं होना चाहिए । ठीक खरबूजे के समान, जो ऊपर से अलग-अलग फाँकों के रूप में दिखाई देता है पर

अन्दर से पूर्णतया एक होता है । किन्तु बाज तो हम देखते हैं कि लोग ऊपर से प्रेम दिखाते हैं पर अन्दर ही अन्दर खीचातानी में पड़े रहते हैं । उस सतरे के समान, जो ऊपर से तो एक और सुन्दर दिखाई देता है मगर अन्दर फाके होती हैं और फाँको में भी अलग-अलग गण होते हैं ।

अरे भाई ! मैं आप लोगों से यह पूछता हूँ कि अलग-अलग रहकर आप कौनसा कार्य सिद्ध कर लोगे ? एक होकर रहने से तो एक दूसरे के सुख-दुःख को समझोगे, और एक-दूसरे के सहायक बनोगे । हमारा धर्म तो कहता है— आत्मवत् सर्व भूतेषु । यानी जगत के समस्त प्राणियों को अपने समान समझो । फिर मानव-मानव में तो अन्तर है भी क्या ? यह महाराष्ट्र का, यह गुजरात का, यह काठिया-वाड का और यह पंजाब का है, ऐसा समझने से काम नहीं चलेगा । सभी को अपना भाई समझो और आवश्यकतानुसार उनका भला करो ।

कल मैंने आपको कहा था कि अपने आपको नार्थवाह बनाओ, स्त्रार्थवाह मत बनाओ । अर्थात् खुदगर्जी मत रखो, अपने समाज के अन्य व्यक्तियों का भी ध्यान रखो । अगर प्रत्येक सम्पन्न व्यक्ति अपने समीपस्थ व्यक्तियों के दुःख-सुख का ध्यान रखे तथा उनके अभावों को दूर करने का प्रयत्न करे तो समाज में कोई भी दुखी या अभावग्रस्त न रह जाय ।

हम इतिहास में पढ़ते हैं कि पाली शहर में पहले करीब एक लाख पोरवालों के घर थे । वहाँ पर अगर कोई नया व्यक्ति लाकर बसना चाहता तो वहाँ के सभी व्यक्ति उस आगतुक को एक-एक ईंट और एक-एक रुपया देते थे । फलस्वरूप ईंटों से उसका मकान बन जाता और साथ ही एक-एक रुपया पाकर वह लक्ष्मण भी बन जाता था । जरा विचार कीजिये कि एक घर से एक मिट्टी की ईंट और एक रुपया देना क्या बड़ी बात है ? क्या फर्क पड़ता है इसमें ? महापुरुष तो अपने शरीर को भी औरों के भले के लिए त्याग देते हैं ।

अस्त्यदान

वैष्णव साहित्य में महर्षि दधीचि के विषय में कथा आती है कि उन्होंने अपने शरीर की हड्डियाँ ही परोपकार के लिये दे दी थी ।

कथा इस प्रकार है कि बृथासुर ने अपने असुरों के साथ देवताओं पर आक्रमण किया और अमरावती पर कब्जा कर लिया । स्वर्ग पर अधिकार करके असुर वहाँ मनमानी करने लगे तथा वहाँ के उद्यानों को भी तहस-नहस कर डाला । देवताओं के समस्त शक्तिशाली अस्त्र-दस्त्र व्यर्थ चले गये और वे असुरों को हरा कर भगा न सके ।

तो बधुओ, ऐसे-ऐसे महापुरुषों के उदाहरण व्यक्तियों को परोपकार की शिक्षा देते हैं तथा दान के ज्वलत आदर्श प्रस्तुत करते हैं। मैं तो आपको बहुत साधारण से त्याग और सहृदयता लिए अपील कर रहा हूँ। धनता और अरणक सार्थवाह श्रावक थे लेकिन अपने जाति-भाइयों का कितना भला करते थे ? आप भी उन्हीं के वंशज हैं अतः अपने पूर्वजों के पदचिह्नों का यथाशक्य अनुसरण आपको करना ही चाहिए। ऐसा करने पर ही आपके समाज का भला होगा तथा धर्म का गौरव बढ़ेगा।

किसी अन्य कवि ने भी लिखा है—

पर का दुख देख सहाय करो,
विगड़े नहीं धर्म उपाय करो।
शुभ करणी अवसर पाय करो,
इतनी वय बीत गई सो गई।
जितराज भजो अहंकार तजो,
पछतावो नहीं जो भई सो भई।

कवि का आशय यही है कि मनुष्य पर-दुःखकातर बने तथा अविलम्ब दूसरों के दुःखों को मिटाने के लिए तत्पर हो जाय।

वह अपने कर्तव्य का पालन इस प्रकार करे कि धर्म की महत्ता घटे नहीं, वरन बढ़ती चली जाय।

वह आगे कहता है—जो उन्नत बीत गई सो तो गई, उसके लिए पश्चात्ताप करने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता यही है कि अब अवसर पाते ही शुभ-करणी की जाय तथा अहंकार का त्याग करके प्रभु के भजन में चित्त लगाया जाय। इस सत्सार में अहंकार मय मनर्थों की जड़ है। जिसके हृदय में यह घर कर लेता है, उसे कही का भी नहीं छोड़ता। रावण, कस एव दुर्योधन आदि अपने अहंकार के कारण ही दोनों दीन से गये थे। अहंकार अन्य दुर्युगों का राजा भी है। जब यह वाता है तो अकेला नहीं जाता है।

सर्वप्रथम तो उसका बह नापी जिसे छिद्रान्वेषण कहा जा सकता है, वह जाना है और उसकी सहायता से अहंकार औरों के दोष देखना प्रारम्भ करता है।

इस विषय में कवि मुन्दरदास जी ने एक पद्य में लिखा है—

अपने न दोष देये पर के औगुण पेसे,
दुष्ट को स्वभाव, उठि निदा हो करत है।
जैसे कोई महल सँवारि राख्यो नीके करि,
फोरो तहाँ जाय छिद्र दूँड़त फिरत है॥

भोर ही तें साँझ लग, साँझ ही तें भोर लग,
 सुदर कहत विन ऐसे ही भरत है ।
 पाँव के तरे की नहीं सूझ आग मूरख फूँ,
 और सू कहत तेरे सिर पे बरत है ॥

छिद्रान्वेपी व्यक्ति के विषय में कवि ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति अपने अवगुण नहीं देखता, वह औरो के दोष ही ढूँढ़ता फिरता है। जिस प्रकार किसी ने बड़ा सुन्दर प्रासाद बनाया हो और कहीं भी उसमें किसी प्रकार की कोई कमी न रखी हो, पर अगर एक कीड़ी वहाँ पहुँच जाय तो वह उसमें छोटा सा छिद्र भी ढूँढ़ ही लेती है।

सुबह से शाम और शाम से सुबह तक वह यही करता है। कवि ऐसे व्यक्ति को तिरस्कृत करता हुआ कहता है कि वह मूर्ख अपने पैरो के नीचे जलती हुई आग को तो देखता नहीं पर दूसरो से कहता है कि तेरे सिर पर की पगड़ी जल रही है।

बधुओ, यही हाल आज हमारे समाज में रहने वाले व्यक्तियों का है। सब एक दूसरे की बुराई करते हैं तथा औरो की पगड़ी उछालने के प्रयत्न में लगे रहते हैं, पर स्वयं में रहे हुए दुर्गुणों की पहचान नहीं कर पाते। अपने आपको वे सर्व-गुणसम्पन्न मानते हैं और अन्य सभी को दुर्गुणी। पर सज्जन पुरुष ऐसा नहीं करते। वे औरो के दोष देखने में अरुचि रखते हैं तथा अपने में रहे हुए दोषों को खोजते हैं। ऐसे व्यक्ति ही अपनी आत्मा को सरल, निर्मल एवं दोषरहित बना सकते हैं। भव्य आत्माएँ तो औरो के दोष देखना दूर, किसी को तनिक से दुख में भी नहीं देख सकती। उनका हृदय सदैव पर-दुःखकातर बना रहता है तथा वे हर सम्भव प्रयत्न के द्वारा उनके दुख को मिटाने का प्रयत्न करते हैं, चाहे इसके लिए स्वयं उन्हें कैसे भी कष्ट क्यों न उठाने पड़े।

नारकीय प्राणियों की मुक्ति

पुराण की एक कथा में बताया गया है कि किसी महान् पुण्यात्मा राजा का शरीरान्त हो गया। वैसे वह राजा स्वर्ग का अधिकारी था, किन्तु छद्मस्य जीवन होने के कारण कुछ छोटी-मोटी भूल उससे हुई थी और इस वजह से एक बार उसे नरक में से गुजरने का विधान था।

जब उसका देहान्त हुआ तो धर्मराज के दूत उसके जीव को लेने आए और बड़े आदर व सम्मान की भावना से उसे ले चले। पर धर्मराज ने अपने दूतों को आदेश दे रखा था कि—'राजा ने असत्य पुण्यों का सचय किया है अतः उन्हें स्वर्ग तो लाना ही है किन्तु उन्होंने जीवन में प्रमाद के कारण जो भूलें की हैं, उसके कारण नरक का

दर्शन कराना भी अनिवार्य है । अतः उन्हें स्वर्ग में लाने से पूर्व नरक में से एक बार गुज़ार कर लाना । यह ध्यान रखना कि वहाँ उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो तथा किसी प्रकार का अपमान और तिरस्कार का अनुभव भी न हो । क्योंकि उनके सामान्य दोषों का फल एक बार उनके लिये नरक का दर्शन कर लेना ही काफी है ।”

धर्मराज की इस आज्ञा के अनुसार सेवक राजा के जीव को नरक के मध्य से ले चले । राजा के लिए तो वहाँ का मार्ग सुखद और कष्ट-रहित था किन्तु नारकीय जीवों की हृदय विदारक करुण-क्रन्दन की ध्वनियाँ उनके कानों में कुछ क्षण के लिये पड़ी और फिर बन्द हो गई ।

राजा ने चलि़त होकर पूछा—“ये कौन अभी-अभी चीत्कार कर रहे थे और करुण-क्रन्दन कर रहे थे और करुण-क्रन्दन से कानों को फोड़ रहे थे ।”

दूतों ने उत्तर दिया—“देव ! ये सब पापी जीव हैं जो नरक के कष्टों से दुखी होकर चीत्कार कर रहे थे ।”

“पर उनकी चीत्कारें अब एक दम ही बंद कैसे हो गई ?” राजा ने और भी आश्चर्य से पुनः प्रश्न किया ।

धर्मराज के दूत बोले—“महाराज, आप जैसे असह्य पुण्यों के अधिकारी यानी पुण्यात्मा पुरुष यहाँ से गुज़र रहे हैं अतः आपके शरीर को स्पर्श करके बहने वाली शीतल वायु ने इन पापियों के नारकीय और दारुण ताप को कुछ पल के लिये शांत कर दिया है । यही कारण है कि वे चुप हो गये हैं ।”

इसी समय पुण्यात्मा नरेश को चारों ओर से आने वाली आवाज़ें सुनाई पड़ी कि—“महाराज ! आप अभी यहाँ से जाएँ नहीं । आपके यहाँ खड़े रहने से हमारे जलते हुए शरीरों को बड़ी शांति मिली है । कृपया और कुछ देर रुकें ।”

राजा ने जब नारकीय जीवों के इन शब्दों को सुना तो उनके हृदय में उन लोगों के दुखों के कारण हलचल मच गई और उन्होंने कुछ पल मन में विचार करते हुए धर्मराज के दूतों से कहा—“तुम लोग जाओ । मेरे अगल यहाँ रहने से इन दुखी जीवों को कुछ शांति मिलती है तो मैं यहीं नरक में रहूँगा ।”

दूत राजा की बात सुनकर मुँह बाये छड़े रह गये, पर फिर अपने स्वामी धर्मराज के पास दौड़े और उन्हें पुण्यवान राजा की बात कह सुनाई, साथ ही कहा—“प्रभु, हम उस धर्मात्मा पुरुष को बलपूर्वक भी नहीं ला सकते । वह तो कहता है मैं नरक में ही रहूँगा ।”

अब धर्मराज और स्वयं इन्द्र भी विचार में पड़ गए। सोचने लगे—“इतना पुण्यात्मा पुरुष नरक में कैसे रह सकता है? आखिर वे दोनों ही नरक में राजा को समझाने के लिए आये और बोले—“राजन् ! आप महान् धर्मात्मा और भारी पुण्य के अधिकारी हैं? हम आपको नरक में कैसे रहने दे सकते हैं? आप तो अपने स्थान स्वर्ग में ही चलिये।” इस प्रकार अमरावती के अधीश्वर को भी नरक में पुण्यात्मा राजा के जीव को चुलाने आना पड़ा। साथ में विमान भी था उन्हें ले जाने के लिये।

किन्तु राजा अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। वे दृढतापूर्वक बोले—आप देख रहे हैं कि ये लक्ष-लक्ष नारकीय जीव कितनी यन्त्रणा यहाँ पा रहे हैं। इसलिए मैं अपना सम्पूर्ण पुण्य इन दुखी जीवों को दान करता हूँ। आप उसके बल पर इन्हें यहाँ से ले जायें।” यह कहते हुए राजा ने जल हाथ में लेकर सकल्प कर दिया।

थोड़ी ही देर बाद राजा ने देखा कि वे सारे नारकीय जीव विमानों में बैठ-बैठकर स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। उन्हें यह देखकर अपार हर्ष हुआ और चैन की साँस आई।

कुछ देर पश्चात् देवराज इन्द्र बोले—“अब आप चलिये। नरक के जीव तो आप देख ही रहे हैं कि स्वर्ग में जा रहे हैं।”

पर राजा ने उत्तर दिया—“देवराज ! आप ही सोचिये कि जब मैं अपना समस्त पुण्य नरक के इन जीवों को दान कर चुका हूँ तो फिर किस बल पर स्वर्ग जाऊँगा? मैं स्वर्ग नहीं जा सकता, यहाँ अकेला ही रहूँगा। आप समझत-भूल में पड़ गए हैं, पर कर्मों के निर्णायक धर्मराज भूल नहीं कर सकते।”

अब तक धर्मराज चुप थे पर राजा की बात सुनकर वे मधुर स्मित के साथ बोले—“महाराज, अपने समस्त पुण्य का दान करके तो आपने और भी अधिक पुण्य-सचय कर लिया है। उसका फल भी तो आपको मिलना चाहिये अतः आप स्वर्ग पधारें। दिव्य लोक आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।”

इस प्रकार उस पुण्यात्मा जीव ने अपने माय असत्य नारकीय जीवों का भी उद्धार कर दिया।

तो बंधुओं ! ऐसे-ऐसे उदाहरण और महापुरुषों के जीवन-चरित्र ही तो हमारे लिये आदर्श का काम करते हैं। उन भव्य पुरुषों और महान् पूर्वजों के गुणानुवाद हमारे मन में भी सद्गुण ग्रहण करने की प्रेरणा देते हैं। इसीलिए ‘अंतगट’ जैसे

शास्त्र में पढ़े जाते हैं कि अज्ञानी और प्रमादी आत्माएँ उनसे शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को त्याग, तप एवं अन्य गुणों से युक्त बनाते हुए श्रेष्ठता को प्राप्त करें।

कवि भी आपको यही शिक्षा देते हुए कहता है—

फूँछ पहलुओं पर तो गौर करो,
मत फूट बढ़ाकर शोर करो।
भूले हैं, उनको धीरे से समझाओ-
अब तो निज धर्म बचाओ।
अब फूट की होली तुम कर दो,
हम एक हैं यह बोली कर दो।
महाजन कहलाकर अब मत लोग हसाओ
अब तो निज धर्म बचाओ।

कवि का कहना है—माइयो ! अब आपस में रही हुई फूट को समाप्त करो और एक होकर सामाजिक एवं धार्मिक उत्थान किस प्रकार हो सकता है, इस पर विचार करो। जब तक आपसी वैमनस्य के कारण एक दूसरे पर छोटकसी करने में लगे रहोगे, तब तक तुम्हें अन्य कर्मों को करने के लिए वक्त कहाँ से मिलेगा ? इसलिए व्यर्थ की निंदा-युराई और एक-दूसरे पर आक्षेप करना छोड़ दो तथा समाज की भलाई किस प्रकार हो सकती है, इस पर विचार करो, उन सब पहलुओं पर सोचो जो कि समाज और धर्म के उत्थान में आवश्यक है।

आज समाज में असह्य ऐसे दीन व्यक्ति हैं, जो अपने होनहार बालकों को भी पैसे के अभाव में उच्च शिक्षा नहीं दिला सकते। ऐसे बालकों के लिए आपको छात्र-वृत्ति आदि का प्रबन्ध करना चाहिए। दूसरे हमारी अनेक बहनें ऐसी हैं जो अपना गुजारा नहीं कर पाती तथा नाना कष्टों में घिरी रहकर जीवन यापन करती हैं। अपनी जाति और कुल की परम्परा व गौरव को रखने के कारण हमारी जाति की औरतों के सगल घर में बाहर निकलकर मेहनत मजदूरी नहीं कर सकती। ऐसी बहनों को उनकी प्रतिष्ठा रक्षित हुए आप गुजरने के माधन में जुटा दो और उसे नहारा दो। इसी प्रकार अनेक वृद्ध-वृद्धि भी समाज में होते हैं, जिनके कमानेवाला पुत्र नहीं होता या मर जाता है, उनको भी सहारा देना आवश्यक है तथा उनके लिये जाश्रमों के समान किमी सन्ध्या का निर्माण करना ज़रूरी है।

इसी प्रकार के नम्राज-कल्याण के कार्य आपको अवश्य करने हैं तथा अपने जैनत्व और जैनधर्म को दीप्त करना है। आपको मायदा ध्यान होना कि पहले जैन

समाज करोड़ों की संख्या में था किन्तु समाज ने उनका संरक्षण नहीं किया और इसके फलस्वरूप आज जैनियों की संख्या काफी कम हो गई।

आपके यहाँ नागपुर में भी जैनकलार जाति थी। वे जैन शब्द अब भी अपने लिये लिखते थे किन्तु धर्म को नहीं मानते। उनका खान-पान भी अब काफी दूषित हो गया है। भक्ष्याभक्ष्य का वे खयाल नहीं करते। तो, ऐसे व्यक्तियों को पुनः धर्म में दृढ़ करना भी आपका कर्तव्य है। उन्हें आपको प्रेम से तथा हृदय की सम्पूर्ण सरलता से समझाकर सही मार्ग पर लाना है।

आपमें से कुछ भाई कभी-कभी कहते हैं कि प्रतिदिन व्याख्यान सुनने से क्या लाभ होता है? इस विषय में शास्त्रों में बताया जाता है कि जिसका पुण्योदय होगा, वह उतना लाभ उठाएगा। अरे भाई! अगर सी सुनने वाले बैठे हैं, और उनमें से एक भी कुछ ग्रहण करता है तो क्या नुकसान है? इसके अलावा हमारे लिए तो प्रवचन देना स्वाध्याय-तप ही है। हमारा क्या विघटन है चाहे कोई भी उसे ग्रहण न करे।

सच्चे महाजन बनो

बुद्धों! आप लोग महाजन कहलाते हैं, वह इसलिए कि आपके पूर्वज सार्य-बाह और महान् जन थे। महाजन कहलाना गौरव की बात है किन्तु केवल पूर्वजों के महान् कार्यों से ही आप अपने आपको महाजन समझकर गौरवान्वित अनुभव करें तो यह बात डोल में पील के समान होगी। हाँ, आप स्वयं अपने उत्तम कार्यों से महाजन बनें तो वह आपका उपाजित धन और आपके लिए सही पदवी होगी।

कवि कहता है—भाई, तुम महाजन कहलाकर जग-हसाई मत कराओ। यह कथन-व्यर्थ है। आखिर पूर्वजों के यश की खाल कबतक ओढ़ी जायेगी। अब वह जर्जर हो चुकी है अतः अब भी समय है, कि आप स्वयं अपने सद्गुणों से, उत्तम कार्यों से तथा दान, सेवा और परोपकार से नव-निर्माण करें तथा कीर्ति, यश और आगे के लिए पुण्य-संचय के रूप में कुछ स्वयं उपाजित करें।

अपने पहनने के वस्त्र तो आप निश्चय नए सिलवाते हैं, यहाँ तक कि चाप-दादों के समय की वस्तुओं को, वस्त्रों को और मकानों तक को आधुनिक समय के अनुकूल न मानकर बदल देते हैं और सभी कुछ नया बनवाते तथा खरीदते हैं। तो फिर महाजन-रूपी पदवी या वस्त्र नाम-मात्र का रह जाने पर भी क्यों नहीं अपने बाहुबल से, बुद्धि से, विवेक से तथा आत्म-विश्वास आदि में नया नहीं बनवाते? आप लोग कहाँ तो करते हैं कि पूर्वजों का धन चाहें फुवें जितना भी क्यों न हो,

बैठे-बैठे खाया जाय तो खतम हो जाता है । इसी प्रकार पूर्वजो के कमाये हुए यश के लिए भी आपको विचार करना चाहिए कि आखिर वह कब तक आपका साथ देगा ? आप स्वयं तो कुछ करेंगे नहीं, और अपने पूर्वजो के उपाजित यश से अपने पीछे महाजन आदि की पदवियाँ लगाते रहेंगे तो कब तक सचाई छिपी रहेगी ? आखिर तो लोग समझ ही जाएंगे कि आप अब नाम के महाजन रह गये हैं, स्वयं तो कुछ भी महान् या शुभ नहीं करते । और जब वे यह अनुभव करेंगे तो क्या वे आपका उपहास नहीं करेंगे ? क्या आपकी हँसी नहीं उड़ाएंगे ।

इसलिए अब आवश्यक है कि लोग आपको महाजन कहते हुए हँसे या महाजन कहते हुए व्यग करें, उससे पहले ही आप अपने उत्तम कार्यों से सच्चे महाजन बन जाएँ ।

अन्त में मैं केवल यही कहना चाहता हूँ बघुओ, कि पर्यूपण पर्व के इन पत्नीत दिनों में तो कम से कम आप अपने एक वर्ष के शुभ-अशुभ कार्यों का हिसाब करें तथा आगे के लिए दृढतापूर्वक कुछ न कुछ नवीन त्याग, व्रत और नियमादि अपनाएँ ।

मैं यह नहीं कहता कि आप सभी हमारे जैसे साधु बन जायें । आप अपने सासारिक कर्तव्यों को पूरा करें पर मन्चे श्रावक तो बनें । अगर श्रावक के बरह व्रत भी आप सच्चे मायने में ग्रहण करें तो आपके सासारिक कार्यों में क्या ऐसी बाधा आती है ? कुछ भी नहीं उलटे यह तो मन को तसल्ली रहती है कि हम आत्म-कल्याण के मार्ग पर शनै-शनै कदम तो रख रहे हैं ।

श्रावक का महत्व कम नहीं है । आप जानते ही हैं कि आनन्द श्रावक ने अपने श्रेष्ठ जीवन के बल पर ही अवधिज्ञान तक हासिल कर लिया था क्या वे साधु बने थे ? केवल आपके जैसे श्रावक ही तो थे । माता मरुदेवी ने हाथी पर बैठे-बैठे भी केवल ज्ञान पाया था । क्या वे साध्वी बनी थीं ? नहीं ।

मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि श्रावक जीवन भी अगर श्रेष्ठता से यापन किया जाय तो आत्मा निर्मलता की ओर बढ़ती है तथा कर्मों से रहित होती जाती है यही तो हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है । और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यक्ति अगर इतना ही सदा स्मरण रखे कि यह ससार हमें एक दिन अवश्य छोड़ना है और मृत्यु अवश्यभावी है, तो वह इसमें कभी आनवित नहीं रह सकता । निश्चय ही उसका मन सदा उदासीन और विरक्त रहेगा तथा उसकी आत्मा सदा के लिए इस ससार को त्याग देने के निवेद्यित रहेंगी । पन्चिगम यही होगा कि यह आत्मोत्थान के मार्ग पर बढ़ सकेगा और अपने उद्देश्य को पाकर रहेगा ।

उस भव्य प्राणी की आत्मा प्रतिपल अपने आपको बोध देती रहेगी कि अनन्त काल तो इस जगत में जन्म-मरण करते हुए व्यतीत हो गया और अब भी इस सर्वोत्कृष्ट मानव-देह को पाकर मैंने इसके छुटकारे का प्रयत्न न किया तो फिर कौन-सा जन्म लेकर इस ससार-सागर से पार उतरूँगा ।

कवि बार्जिद की आत्मा अपने आपको यही कह रही है —

झूठा जग जजाल पड़्या तैं फद मे,
छूटन की नहिं करत, फिरत आनंद मे ।
या मे तेरा कौन, समीं जब अत का,
उबरन का ऊपाय सरण इक सत का ।

पद्य में कहा है—'अरे आत्मन् ! इस जगत के झूठे जजाल में तू पड़ा हुआ है और नाना कष्ट सहने पर भी इसके फद से छूटने की कोशिश नहीं करता । इस थोड़े से जीवन को सब कुछ समझकर आनन्द से इसी में रम गया है, जैसे अब कभी यहाँ से जाना ही नहीं है । पर मैं कहता हूँ कि जब अन्त समय आ जाएगा तो तेरा कौन बनेगा ? कभी भविष्य में बंधे हुए पाप कर्मों से छुटकारा दिलायेगा ? कोई भी नहीं ! इसलिए इस भव-सागर से उबरने का प्रयत्न कर और इससे पार होने के लिये सतों का आश्रय ले । सत ही तुझे सच्चा मार्ग सुझाएँगे और ससार से मुक्त होने का उपाय बनावेंगे ।

तो बधुओ, जो भी भव्य प्राणी सीख को आत्मसात् करेगा तथा सत्संगति में रहकर सच्चे धर्म का मर्म समझेगा । वह निश्चय ही इस लोक और परलोक में सुखी बनेगा ।

आचार्य प्रवर श्री आनन्द ऋषि जी महाराज के
पावन अमृत महोत्सव प्रसंग पर
दो महत्वपूर्ण प्रकाशन

भावना योग : एक विश्लेषण

व्याख्याता—आचार्य श्री आनन्द ऋषि

संपादक—श्रीचन्द्र सुराना 'सरस'

'भावना' के स्वरूप लक्षण और भेद-प्रभेद आदि का शास्त्रीय
और जीवन स्पर्शी विशद विवेचन ।

श्वेताम्बर-दिगम्बर जैन ग्रन्थों के गम्भीर अनुशीलन
के साथ प्रस्तुत

छह खण्ड एष परिशिष्ट युक्त

पृष्ठ लगभग ५०० मूल्य १०) रुपये

आचार्य प्रवर श्री आनन्द ऋषि अभिनन्दन ग्रन्थ

[जैन विद्या एवं प्राकृत भाषा का ज्ञान कोष]

प्रधान संपादक—श्रीचन्द्र सुराना 'सरस'

धर्म, दर्शन, प्राकृत भाषा, जैन साहित्य, संस्कृति एवं इतिहास
से सम्बन्धित लगभग १०० मूर्धन्य विद्वानों के शोधपूर्ण
निबन्धों का महान संग्रह ।

पृष्ठ संख्या ८००

मूल्य ४०) रुपये

संग्रहणीय साहित्य :

आनन्दप्रवचन भाग १ से ६	मूल्य ६) प्रत्येक भाग
प्लाष्टिक कवर युक्त	मूल्य ८)
तीर्थंकर महावीर	मूल्य १०)
भावनायोग : एक विश्लेषण	मूल्य १०)
आनन्द वाणी	मूल्य ३)
आनन्द वचनमृत	मूल्य १)
जैन जगत के ज्योतिर्धर	
आचार्य श्री आनन्द ऋषि	मूल्य १)
चित्रालकार काव्य : एक विवेचन	१)
संस्कार (उपन्यास)	१)

प्राप्तिस्थान

श्री रत्न जैन पुस्तकालय

पाथर्डी, (अहमद नगर—महाराष्ट्र)
